

رَبُّكَ عَبْدُ الْغَنِيِّ

أَنْبِيَاءُ اللَّهِ
والحياة المعاصرة
الاسلام
لتحديات العصر

الكتاب السادس

مكتبة المطبع والنشر
دار الفکر العربي

الإسلام وتحديات العصر

الكتاب السادس

أَنْبِيَاءُ اللَّهِ

والحياة المعاصرة

تأليف

د. كبر عبد الغني عتيق

كافة التربية جامعة عين شمس

ملقذ الطبع والنشر

دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

سبتمبر ١٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إنا أوحينا إليك ، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وآتيناهم ذكراً . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلاً لم نقصصهم عليك ، وكلم الله موسى تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزاً حكيماً . لكن الله يشهد بما أنزل إليك ، أنزله بعلمه ، وللملكة يشهدون ، وكفى بالله شهِيداً . إن الذين كفروا وعدوا عن سبيل الله ، قد ضلوا ضلالاً بعيداً ، (قرآن كريم : النساء - ٤ : ١٦٣ - ١٦٧) .

• • •

«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات ، وآتيناهم بن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس ، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ، من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكن الله يفعل ما يريد ، (البقرة - ٢ : ٢٥٣) .

• • •

«ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله ، قضى بالحق ، وخسر هنالك المبطلون ، (غافر - ٤٥ : ٧٨) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	هذه السلسلة
١٢	وهذا الكتاب السادس
(١٧ - ٤٢)	الفصل الأول : مواهب وملكات

١٧	تقديم . . . . .
١٨	الفروق الفردية . . . . .
٢٣	الموهبة الروحية . . . . .
٢٧	أمة واحدة . . . . .
٣٢	يا كلون الطعام ويمشون في الأسواق
٣٩	ويسدل الستار . . . . .

(٤٢ - ٧٢)	الفصل الثاني : منابت مختلفة
-------------	-----------------------------

٤٣	تقديم . . . . .
٤٤	أنبياء نشأوا في جو ترف . . . . .
٥٢	أنبياء نشأوا في جو حرمان . . . . .
٦٣	ولكنهم جميعا أنبياء . . . . .
٦٧	وشعوب متبانية ... فاسدة العقيدة . . . . .
٧٠	وتسير القافلة الإنسانية ... إلى أمام . . . . .

(٧٣ - ١٠١)	الفصل الثالث : أنبياء بنى إسرائيل
--------------	-----------------------------------

٧٣	تقديم . . . . .
٧٤	أصل بنى إسرائيل . . . . .
٨٠	أول المرسلين إليهم . . . . .

الصفحة	الموضوع
٨٥	مع الرسول الملقب
٩٣	مع خاتم المرسلين إليهم
١٠٠	وأخيراً

الفصل الرابع : نبوة الاسلام (١٠٢-١٢٩)

١٠٢	تقديم
١٠٣	أرقى اليناث حضاريا
١٠٩	ورسول ذو شخصية جامعة
١١٥	رسالة خاتمة
١٢٢	الاسلام وإنسانية الإنسان

الفصل الخامس : انبياء الله والحياة المعاصرة (١٣٠-١٤٩)

١٣٠	تقديم
١٣٢	المبودية لله
١٣٨	الإنسان أولا
١٤٣	حراس المسيرة
١٤٨	الجندي
(١٥٠-١٦٣)	وللمسلم أن يظهر بدينه
(١٦٤-١٧٤)	المراجع
١٦٤	(أ) المراجع العربية
١٧٤	(ب) المراجع الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو لاوله الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى يعتبر محوراً أساسياً .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب من العلم الخالص ... فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ليس حكراً على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن التخصص فى — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لابد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (مختار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهاتى رد أحد زملاء — الأساتذة — عليه — بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية .

ولم يكن بين يدي رد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على متاجرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدي للدليل . ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجد فيها كتباً عن التربية الإسلامية إلا كتباً قديمة جداً ، ولم أجد فيها شيئاً من الكتب الحديثة التى كانت تصدر فى ذلك الوقت .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدي لهذه المغالطة العلمية ، التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور .

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتب - بالفعل - على أساسها - كتاباً متكامل عن (الأيديولوجيا والتربية ، في الإسلام) ، ولم يكن يتقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى - بعدها - النور ، ويبت - بعدها - نور الحقيقة في قلوب الجاهلين بها ، ولتتأفلن لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقلت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذي بذلته ، فقد كان لابد - في نظري - من مزيد من البحث ، وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل ، كبير ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسي على أن ألخص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوي ، في التربية وعلم النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت - بعد ذلك - على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهرا في مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريباً ، تحت عنوان (مقولات في التربية الإسلامية) (١) ، نظراً لأن كل

---

(١) تم طبع الكتاب الآن بالفعل ، ونشرته دار الفكر العربي ، في منتصف سنة ١٩٧٧ ، مع تغيير محدود في العنوان ، بحيث صار (في التربية الإسلامية) فقط ، ومع تغيير محدود أيضاً في المحتويات ، فقد ضمت إلى المقالات - أو المقالات - السابقة ، مجموعة مقالات ، سابقة ولاحقة ، بحيث تكون المقالات - مجتمعة - دراسة متكاملة ، تبدأ بمداخلين ، مقالدي وبيديولوجي ، وتنتقل إلى التربية الإسلامية ، كمنهجية نظرية ، ثم تختتم بالمراجع والراهن التربوية في البلاد الإسلامية اليوم ، مع تحليل هذا الواقع ، وأخيراً نظرة مستقبلية عليه .

نقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر - حينها صدر - ملياً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المعنى الذي كنت أريده في بعض المواضع إفساداً .

واستقرت نفسي - قبل ذلك وبعد - على أن أعقب مفهومى عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فى المطلق الحقيقى للحديث - الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أنا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - فى نظرنا - نحن رجال التربية - معلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست - وندرس - التربية فى البلاد الرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما ندرس التربية فى البلاد الشيوعية عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست - وندرس - التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد - حتى الآن - فى حدود علمى - من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم فإن هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف التكبر ، ومن ثم صارت تلك الشخصية ، شر أعل للإسلام ، وخطراً عليه ، أكبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية للمعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى للدخل الصحيح لفهم التربية الإسلامية ، وإنما للدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى صور الإسلام الأولى .

ولقد عاد الملون إلى ضم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يضم ، العادوا إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزيتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التي قُت بها ، أكدت على أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين - بالإسلام- قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم - بدونه - عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تروياً خالصاً .
ولكنه هدف .. ديني أيضاً .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ، من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

ينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة .. ذات البريق - الأخاذ - الكثير والكثير .. لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هي : أن تضع الإسلام - بجماله المتعددة - وجهاً لوجه - أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنرى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم ، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي ألوان من العلاج فوقة : .. فقلة ، فإنه لا بد - سيبره إلى نفسه ، ويصلح دينه ، ويقرأه ، ويقفه على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الخ .

وعند هذا الحد ، تنتهي رسالة السلسلة ..

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدي .
ومن أراد الدين بالمعنى التقليدي ، فكتبه معروقة ، وكتابه معروفون .
ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين — منذ
البداية — لأن يضيعوا وقتاً ، في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي القراءة لمؤلفيها .
الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام — كما فهموه — لا يصح أن يضيعوا فيه وقتاً ،
يضيعون أكثر منه ، في المذاهب ذات البريق .. الخداع .

وبعد اتضح معالم (الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيديولوجيات المعاصرة ،
من زوايا عديدة .. وذلك خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث
بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه متطلقاً للحديث عن (التربية
الإسلامية) .

والجهد الذي يجب أن يبذل في إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذي
يجب أن يبذل — بعدها — في الحديث عن (التربية الإسلامية) كبير ..
ولكن الهدف الذي تحققة السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتربية الإسلامية —
بعدها — في نظري — أكبر وأعظم ، وفي سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله
قصد السيل ؟

دكتور عبد الغنى عيود

القاهرة في : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ .

— مايو ١٩٧٦ م .

وهذا الكتاب .. السادس

مع هذا الكتاب السادس من هذه السلسلة ، تبدأ (وحدة) جديدة من للوحدات ، التي تتكون منها هذه السلسلة .

كانت الوحدة الأولى ، تدور حول (الإنسان) ، وحول هذا الإنسان . دارت تلك الوحدة ، من جوانب مختلفة ، فتناولت العقيدة ، والله والكون ، والإنسان ، واليوم الآخر .

أي أن الوحدة الأولى ، ربطت الإنسان - عورها - بكل ما يرتبط به ، في داخله ، ومن حوله .

ويبدو أن موضوع الوحدة الثانية ، سيكون هو (المجتمع) ، وحول هذا المجتمع ، ستدور (خماسية) هذه الوحدة .

وموضوع الكتاب الأول من هذه الوحدة ، والسادس من السلسلة ، هو (أنبياء الله والحياة المعاصرة) .

وأشهد لقد كتب في موضوع الأنبياء مفكرون كثيرون ، قداماء ومحدثون ، وكانت كتاباتهم في معظمها كتابات لما قيمتها ، ومعظمها يستمد هذه القيمة ، من موضوعها ذاته ، وبعضها يستمدها من الجهد الذي بذل فيها .

وتعتمد بعض هذه الكتابات ، على ما ورد في القرآن الكريم ، خاصة بهم ، كما تعتمد بعضها على كتب التفسير والسير (أو التراجم) . ويعتمد بعضها - من ناحية أخرى - على مصادر إسلامية ، ويعتمد بعضها الآخر على الكتاب المقدس .

ومعظم هذه الكتابات تندرج مع السلسلة - سلسلة النبوات والأنبياء - تاريخياً ، فأتى بسيدنا آدم ، وتبعه بسيدنا نوح ، ثم سيدنا إبراهيم .

وهكذا ، ملقية الضوء على (الجو العام) ، (الذي ظنن فيه كل نبى ، وكيفية استقباله من قومه ، ثم تصل إلى نهاية القصة : انتصاره ، وانحدار خصومه ، بآية صورة من الصور .

والموضوع نفسه شيق ، وله صداه فى كل قلب ، لأنه موضوع الخلق جوهر الإنسانية ، الفارقة فى الظلام ، الباحثة عن النور ، وعن يقودها إلى هذا النور ، لينرجها من ذلك الظلام .

ولكنى رأيت أن أخرج على المعالجة التقليدية القضية برمتها .

وأشهد أننى وضعت لمعالجة القضية أكثر من غلط ، ثم أعدت بؤرة كل منها ، بحيث يحقق - فى النهاية - الهدف ، الذى قصدت إليه من هذه السلسلة ، وفى الوقت ذاته يقدم معالجة جديدة للقضية ، لعلها تكون فاتحة لمعالجات أخرى على الطريق ، من زوايا أخرى ، تمس قلب الإنسان المعاصر ، من وتر آخر ، غير الوتر الذى اعتادت أن تمسه .

ومن ثم ، قد يجد فيه القارئ خروجاً على المؤلف ، وهو خروج أردته ، ولم أسق إليه .

كما قد يجد فيه القارئ تركيزاً على بعض الآتياء فى أكثر من مناسبة ، فى الوقت الذى لم يذكر فيه بعضهم الآخر على الإطلاق ، وهو تركيز وإغفال ، أردته ، ولم أسق إليه .

وعن قصد أيضاً ، ربطت بين الآتياء جميعاً ، على ما بينهم من اختلاف ، فى المزاج النفسى ، وفى ظروف الزمان والمكان ، كما ربطت بينهم وبين الإسلام ، وربطت بينهم جميعاً من جانب ، وبين الحياة المعاصرة من جانب آخر . هذه - فى نظرى - هى سر اهتمام الإسلام بهؤلاء الآتياء والرسل ، وهى القيمة الحقيقية لهؤلاء الآتياء ... فى حياتنا المعاصرة .

فهم لينوا بغيرنا ، يناد إلهم ، لئلا يسيبهم من الأتباع ، ولا يهملهم حياة خصبة ، يجب أن تشمل فى ضمير كل إنسانة - ينشد النكال ...

والإنسان المعاصر ، أكثر حاجة إلى هؤلاء الأنبياء ، من أى إنسان .
سبقة ، بعد أن ضل طريقه ، وخطيب بصره بريق المدينة الراهنة . . حتى
صار لا يرى . . وصار - بعدم قدرته على الرؤية - يتخبط ، ويشقى ،
رغم أن وسائل سعادته - من حوله - كثيرة .

وحول هذا الهدف ، يدور هذا الكتاب السادس ، كإدار حوله -
بصورة أو بأخرى - إخوته الخمسة ، السابقون عليه .

ومن أجل هذا الهدف ، لم يكن هذا الكتاب السادس ، يدور حول
الأنبياء ، بالطريقة التقليدية ، وإنما كان يدور حولهم ، بطريقة تحقق
هذا الهدف .

وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل ما أحسست به ، وما أردت نقله ،
ليحقق الهدف .

ومن أراد الحديث التقليدى عن الأنبياء ، فالكاتب الذى تتصل بهذا
الموضوع كثيرة كثيرة ، وهى ذات ألوان عدة ، ومذاهب شتى ، فى حديثها ،
وكل لون ومذهب منها ، له فوائده ومزاياه .

وحسب هذا الكتاب - حيثئذ - أنهبه الأذهان إلى أهمية الموضوع ،
وإلى أهمية النظرة الجديدة إليه .

وأرجو أن أكون قد وفقت فى اختيار المخطط المناسب للقضية ،
والمحقق الهدف ، وأن يجعل الله سبحانه هذا العمل خالصاً عنده ، فعليه
وحده - سبحانه - توكلت ، وإليه قصدت ، ومنه - وحده - أرجو حسن
الجزاء .

دكتور عبد الفتى عبود

القاهرة فى : رمضان ١٣٩٨ هـ .

أغسطس ١٩٧٨ م .

فصل الأول

مواهب وملكات

تقديم :

من المغالطات الكبرى ، التي تنطلق في عالم اليوم ، انطلاق المدايح والقنابل ، لتدمر كل جميل في هذه الحياة ، إرضاء لحقد أسود ، خيم على القلوب ... تلك المغالطة ، المتصلة بالتساوى بين الناس . وهي مغالطة تنطلق في الشرق وفي الغرب على السواء ، لا تحقيقاً لذلك المبدأ الإنسانى السامى ، الذى نادته رسالات السماء ، عبر عصور التاريخ المختلفة ، والذى يرى (الناس جميعاً سواسية ، كأسنان المشط) ، بل خداعاً للسذج والبلهاء ، حتى تم السيطرة عليهم ، ليدوقوا — بعد ذلك — أقصى ألوان التمييز العنصرى .

ولو كان الناس متساوين فعلاً ، لقلنا : إن هذه المغالطة حق يراد به باطل ، ولكن الناس — بطبيعتهم — غير متساوين ، ولو تساوى الناس ، لتحول الإنسان إلى حيوان ، ولتحول المجتمع الإنسانى ، من مجتمع إنسانى ، يرفع ذلك الاختلاف القائم بين أبنائه ، والتنوع بينهم فى كل شيء . . . إلى غابة كبيرة ، يتساوى كل سكانها فى التنافس فيما بينهم فى الإيقاع بالضعيف ، والعمل على اقتناصه ، حتى يتلذذ هو ويسعد .

ذلك أن الناس — بحكم تكوينهم — مواهب وملكات ، مختلفة فيما بينها فى كل شيء ، كما يقول بذلك العلم الحديث ، وكما سبق وقالت به ديانات السماء .

الفروق الفردية :

دار الكتاب الرابع من هذه السلسلة ، حول (الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر) ، ودار حول ما يقول به العلم الحديث ، وما يقول به الإسلام ، عن هذا الإنسان ، ورأينا أنهما يتفقان على حقيقة جوهرية أساسية ، هي « تفرد الإنسان » (١) . ومعنى (تفرد الإنسان) ، أن لكل إنسان شخصيته ، التي تدل عليه ، والتي لا يمكن أن تتكرر بالنسبة لإنسان آخر ، فهي كال بصمة ، في دلائها على صاحبها ، دون أدنى شك .

ويصطلح العلماء على التعبير عن (تفرد الإنسان) هذا ، (بالفروق الفردية) بين الناس ، وهم يعزون هذه الفروق الفردية ، إلى مجموعة من العوامل ، المعقدة ، المتداخلة المتشابكة ، وإن كانوا يضعونها تحت عاملين كبيرين ، هما : « الوراثة والبيئة » (٢) ، حيث « تنحصر المشكلة ، في تحديد القدر الذاتي ، الذي تساهم به العوامل الوراثية ، والعوامل البيئية ، في تطور الفرد » (٣) .

يضاف إلى ذلك ، أن كل عامل من هذين العاملين الكبيرين ، ليس بسيطاً ، وإنما هو هدف غاية التعقيد ، فليست العوامل الوراثية بالعوامل

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ ، ص ٣٣ وما بعدها .

(2) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; McGraw-Hill Book Company, Inc., New - York, 1935, p. 444.

(٣) آن أمستازي : « طبية الفروق الفردية » — ترجمة الدكتور مختار حمزة — الفصل الرابع عشر من : « ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيق » — المؤلف بإشراف . ج . ب . جلفورد — الترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الثاني — الميادين التطبيقية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٦ ، ص ٥٢٥ .

البسيطة ، التي يمكن تحديدها ، والتحكم فيها ، وليست العوامل البيئية ،
بالعوامل البسيطة ، او التي يمكن تحديدها ، والتحكم فيها أيضاً .

ويقصد بالعوامل الوراثية ، ما يولد الإنسان مزوداً به من صفات
تكوينية أو بيولوجية ، يكون قد ورثها عادة عن أبويه ، عن طريق اتحاد
أحد الحيوانات المنوية المذكرة ، ببويضة الأنثى ، حيث تتكون من هذا
الاتحاد ، (الخلية الحبة) ، التي تنقسم ، وتواصل الانقسام ، حتى يتكون
الجسم البشري . حيث تحتوي الصبغات على الوحدات الأساسية للوراثة ،
وهي المورثات (الجينات) ، ، وحيث نجد من هذه الصبغات ، ٢٤ في نواة
الحيوان المنوي ، و ٢٤ في البويضة (١) .

و نتيجة لهاتين اللعتين ، بين الحيوان المنوي والبويضة ، على حد تعبير
إحدى الدراسات ، « ترث ما ترث » من صفات تكوينية ، أو بيولوجية ،
وهذا هو السر في تباين الأفراد ، فلو أن أبا أنجب عشرين من البنين ، من
زوجة واحدة ، لكان الأرجح أن يختلف الإخوة المشرون ، بعضهم عن
بعض ، اختلافاً كبيراً . مع أنهم يستقون خزائنتهم من واحد (٢) .

وإلى هذه العوامل الوراثية ، يعزى تكوين الإنسان بيولوجياً ، من
حيث « أعضاء الحس والأعصاب والغدد والغضلات » (٣) ، حيث نرى

---

(١) ويلارد أولسون : تطور نمو الأفعال — ترجمة الدكتور إبراهيم حافظ وآخرين
— مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصي — عالم الكتب — ١٩٦٢ ، ص ٧٧ .

(٢) الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد: الوراثة — (رقم ٧٩) من (المكتبة الثقافية) —
دار القلم بالقاهرة — ١٥ فبراير ١٩٦٣ ، ص ٧٧ .

(٣) ج . ل . فريمان : « علم النفس التفسيري » — ترجمة الدكتور صبري جرجس —
التفصيل الثاني عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيق — التأليف بإشراف ج. ب.

جيجورد — والترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الأول — الياديين النظرية —
دار للطباعة بمصر — ١٩٥٥ ، ص ٤٣٥ .

« الكيان الفيزيقي (أو البيولوجي) للإنسان ، هو الأساس الذي تقوم عليه شخصيته ، وهو أساس نمو هذه الشخصية ، في كافة النواحي ، طوال حياتها » (١) .

وقد كان هذا الاهتمام بالعوامل الوراثية ، وبالذور الذي تلعبه في حياة الإنسان ، وفي تكوين شخصيته ، أساساً من الأسس القوية ، التي قامت عليها دعاوى (التفرقة العنصرية) ، في القسديم والحديث على السواء ، ودعاوى تميز شعب على شعب ، أو جماعة على جماعة ، لأسباب (عرقية) ، أو (عنصرية) .

غير أن العلم الحديث ، يثبت أن (البيئة) لا تقل تأثيراً في تكوين الشخصية ، عن (الوراثة) ، حيث يؤثر « ضغط الوسط الخارجي » ، « في التراكم الوراثة » (٢) . كما يثبت العلم الحديث ، أن هذه البيئة ليست تكويناً بسيطاً ، يمكن التحكم فيه ، أو تحديده ، إذ أنها مجموعة من (العوامل) المعقدة ، التي لا تقل تعقيداً ، عن العوامل الوراثية ، لأنها « بمثابة جميع (المؤثرات) التي يتلقاها الفرد ، منذ بدء حياته الرحبة ، حتى الممات » (٣) .

والإنسان ، الذي يبدو أمامنا ببساطة البساطة ، نتيجة ذلك (التوافق) المحكم ، فيما يأتي به من حركات ، إنما هو معقد غاية التعقيد في داخله ، ويمكن — لنعلم مدى تعقيد الدأخل — أن نعلم أن أبسط الحركات التي يأتي بها ، إنما تتم نتيجة ملايين الأعمال المعقدة ، التي تتم داخل جسده ، والتي يقوم جهازه العصبي ، المتغلغل في جميع أنحاء جسده ، والذي يعتبر « أدق آلة في

---

(1) CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw - Hill Book Company, Inc., New - York, 1960, p. 157.

(٢) جان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل — ترجمة الدكتور محمود قاسم — مراجعة دكتور محمد عبد القصاص — مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ٤٥٣ .

(٣) آن أشتايزي (مراجعة سابق) ، ص ٢٩٠ .

هذا العالم الذى نعيش فيه ، كما أنه أكثر هذه الآلات تعقيداً (١) — بالدور الأساسى فى إحداث ذلك التوافق الظاهرى ، فى حياة الإنسان .

وبفضل هذا الجهاز العصبى ، وما يحدّثه فى حياتنا من توافق ، يتم إحساسنا بوجودنا ، وبمدى اختلافنا عن الآخرين (٢) .

وذلك يتكون الجهاز العصبى مما يقرب من عشرة بليون خلية عصبية (٣) ، تتوزع فى جهازين كبيرين ، أولهما هو الجهاز الرئيسى ، أو الشوكى ، أو الخى ، وهو الجهاز الواعى فى الإنسان ، والثانى هو الجهاز السمبثاوى ، وهو جهاز ذاتى الحركة ، لا شعورى ، يعتمد على الجهاز الأول . والجهازان معاً يضيفان « على تعقيد جسمنا » البساطة اللازمة لنشاطه فى العالم الخارجى (٤) .

ويقول علم النفس ، إن الجهاز الخفى (أو المخ) ، وهو الجهاز الواعى فى الإنسان ، والاساسى فيه أيضاً ، يتكون من جزئين ، أولهما شعورى ، هو الذى يتحكم فى الجهاز العصبى للإنسان ، والذى من خلاله يفكر الإنسان ، ويختار بين البدائل ، والثانى لا شعورى ، لا يستطيع الإنسان أن يراه ، ولا يستطيع العلم أن يحدد مكانه ، أو يتحدث عنه ، إلا ويكون حديثه رجماً بالغيب .

ويقولون : إن اللاشعور (مخزن) ، يخزن فيه العقل الإنسانى ، تلك

---

(١) دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧١ ، ص ١٨٢ .

(٢) دكتور غزاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ ، ص ١٢٠ .

(٣) دكتورة رمزية الفريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ ، ص ٦٤ .

(٤) ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول — تحرير شفيق أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١١٢ .

الذكريات ، التي يريد أن (يتخلص) منها . ويعتقد الإنسان أنه استطاع التخلص من هذه الذكريات ، فإذا بها تختزن في هذا (اللاشعور) ، وتكون أكثر تأثيراً في حياته ، وتوجيهها لها ، من أي شيء آخر محسوس .

وكان فرويد ، هو الذي اكتشف هذه (القوة المؤثرة الحيوية) في حياة الإنسان ، وفي توجيه سلوكه ، ولكنه أودعها أحط غرائز الإنسان ، وهي الغريزة الجنسية . ثم جئنا نحن في الكتاب الأول من هذه السلسلة ، ورأينا أن (اللاشعور) ، ليس مخزناً لأحط غرائز الإنسان وأكثرها بهيمية ، وإنما هو مخزن لاسمى هذه الغرائز ، وأكثرها نورانية ، وهي الغريزة الروحية ، أو الغريزة الدينية (١) ، إن صح هذا التعبير . ثم عدنا وأكدنا هذه الحقيقة ، في دراستنا لفرضية الألوهية ، في الكتاب الثاني من السلسلة ، عن (الله والإنسان المعاصر) (٢) .

وأكثر من ذلك ، أننا في كتابنا السابق (الخامس من السلسلة) ، عن (اليوم الآخر) ، رأينا إمكانية أن يكون ذلك اللاشعور ، غير المرئي ، وغير المحسوس ، هو هو (اللوح المحفوظ) ، تلك الصفحة البيضاء ، التي تسجل فيها بدقة ، أعمال الإنسان ، والتي على أساسها سيكون حسابه يوم القيامة (٣) .

ومن مجموع هذه المواهب والمسلكات والقوى الإنسانية — الجسد

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٦ ، ص ٤٦ ، ٤٧ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الله والإنسان المعاصر — الكتاب الثاني من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٧ ، ص ١٧ — ٢٠ .

(٣) دكتور عبد الفتى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة — الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ ، ص ١٠٧ ، ١٠٨ .

بأدواته وأجزائه المعقدة ، والجهازى العصى ، واللاشعور ، والاتصالات الاجتماعية المختلفة - تتكون (الذات الإنسانية) ، أو الشخصية Character ، وتنفرد بين غيرها من الناس ، ويكون لها ما تعرف به من سمات وملايح .

غير أن (الذات الإنسانية) - كما يقول بذلك العلم الحديث - ليست بحصلة (حساية) لهذه القوى ، وإنما هي محصلة (جدلية) لها ، بمعنى أننا قلنا نجد ذاتين إنسانيتين متشابهتين ، رغم أن (المادة الأولية) لكل منهما واحدة ، (١) .

ومن ثم نجد طغيان الجسد والعضلات واضحاً عند الرياضيين مثلاً ، بينما نجد طغيان العقل واضحاً عند المفكرين والمباقرة ، في مختلف فروع العلم مثلاً ، ونجد طغيان الجانب الروحى واضحاً فى حياة الأنبياء ، وحواريهم ، والمؤمنين بهم ، والسائرین على دربهم - ولكن طغيان جانب من هذه الجوانب ، لا يلغى بقية الجوانب ، ولا يعطل سائر المواهب والملاكات . التى أعطاها الله للإنسان .

الموهبة الروحية :

يرى وحيد الدين خان ، أن « الوحى ، لا يعدو أن يكون (إلهاماً كونياً) ، من نوع الإلهامات التى عهدناها فى حياتنا ، على مستويات محدودة ، (٢) . وما يقصده وحيد الدين خان هنا ، هو أننا نلاحظ فى حياتنا العادية ،

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : « التعليم مدى الحياة... فى الإسلام » - تأليف الجاهيز

— مجلة متخصصة ، تصدر عن الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار — السنة الرابعة — العدد الثامن — يناير ١٩٧٧ ، ص ٥٢ .

(٢) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى للإيمان — ترجمة ظفر الإسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين — الطبعة الخامسة — المختار الإسلامى — ١٩٧٤ ، ص ٩٨ .

إشراقات روحية لدى بعض الناس ، لاتتوه لنعيم ، وتمثل هذه الإشراقات حياناً ، في أحلام ، أو رؤى ، يراها الإنسان في نومه ، حتى إذا جاء الصباح ، تحققت الرؤيا ، وصدق الحلم .

وما حدث لسيدنا يوسف في سجنه ، حين رأى البقرات السمان والبقرات العجاف ، ثم تحقق ما رأى في حياة مصر ، لازال يحدث حتى اليوم ، لدى بعض الناس ، من يمشون بيننا .

بل إن الإنسان الواحد ، أحياناً (تصبیه) هذه الإشراقات الروحية ، دون أن يكون (متعوداً) عليها ، فتأتيه في حياته لحظات إشرافيه معينة ، يمتنى أن تستمر معه ، ولكن الأمر ليس بيديه ، بحيث يضمن استمرارها .

وهذا الذي يحدث لنا (أحياناً) من إشراقات روحية ، نحمده يحدث (دائماً) لبعض الناس ، من قد لافلتفت إليهم في حياتنا العادية .

وهذا الذي يحدث لنا أحياناً من إشراقات روحية ، ويحدث دائماً لبعض الناس ، يحدث دوماً ، وعلى درجة عالية من الكفاءة والقوة ، للصالحين من الناس ، وعلى رأسهم الأنبياء بطبيعة الحال .

وهذا الاختلاف بين الناس في (الموهبة الروحية) ، نرى اختلافاً مائلاً له ينهم في الموهبة الجسدية ، فنرى ملاكاً ، تتركز موهبته في عضلات ذراعيه ، ومصارعا ، تتركز موهبته في أنحاء أخرى من جسده ، وللاعب كرة ، تتركز موهبته في قدميه ، وما إلى ذلك .

كما نجد اختلافاً مائلاً للاختلافين السابقين ، في الموهبة العقلية ، فنرى نبوعاً في الهندسة ، أو نبوغاً في الطب ، أو في الميكانيكا ، أو في غيرها ، حسب (اتجاه) هذه الموهبة العقلية .

فهو لون آخر من ألوان (الفروق الفردية) ، في الملكات والمواهب التي آفاه الله بها على الإنسان .

وفي الموهبة الروحية ، كما سبق ، يصل الأنبياء والرسل ، إلى قمة ، لا يصل إليها غيرهم فيها ، حيث نجد (الوحي) ينزل عليهم من السماء ، ومعنى نزول الوحي ، هو « أن الله تعالى ، ينزل كلامه على إنسان ، يختاره من بين الناس ، لينبئ الناس بما يرضى الله تعالى » ، أو هو وجود « خط اتصال » ساخن ، بين الله سبحانه ، وبين الرسول « ، حيث نرى « الله تعالى — لحكمة يعلمها — يرسل رسائله ، بوسائل خافتة خفية ، إلى الإنسان المختار للرسالة ، بعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمها » (١) .

وقد حل لنا الإمام الشيخ محمد عبده ، هذه (القضية) ، بمنطقه الذي تعود أن يعالج به غيرها من القضايا ، وهو منطق العقل ، المعتمد على العلم الموسوعي الشامل . ويرى الأستاذ الإمام ، أن « درجات العقول متفاوتة ، يعلو بعضها بعضا ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى ، إلا على وجه من الإجمال ، وأن ذلك ليس لثفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لابد معه من التفاوت في الفطر ، التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه » . « ولا تزال المراتب ترتقي في ذلك ، إلى ما لا يحصره العدد » .

ثم يرى أنه « من ضعف العقل ، النكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها ، عند الوصول إليها ، أن لا يسلم بأن النفوس البشرية ، ما يكون لها من نقاء الجوهر ، بأصل الفطرة ، ما تستمد به من محض الفيض الإلهي ، لأن اتصال بالافق الأعلى ، وتنتهي من الإنسانية ، إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه ، بصا الدليل

والبرهان ، وتتلقى عن المعلم الحكيم ، ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم ، إلى تعليم ما علت ، ودعوة الناس إلى ما حلت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة ، وفي كل زمان ، على حسب الحاجة ، (١) .

كما ينحو الدكتور عبد الرحمن بدوي بالقضية منحى آخر ، ولكنه يصل — في النهاية — إلى ما وصل إليه الأستاذ الإمام ، فهو يرى أن النبوة من الخصائص المميزة للحضارة العربية : ففيها وحدها ظهرت ، وكان ظهورها نتيجة لطبيعة روحها ، (٢) ، وأن « حياة نبينا ، في الدنيا ، ثم في ضمير الأمة الإسلامية ، تمثل تلك الصورة أروع تمثيل . أما في حياته ، فقد نما شعوره بالرسالة الإلهية ، التي ألقى إليه من لدن الواحد القهار الرحمن معا ، ابتداء من تحننه ، حتى حجة الوداع » ، فابتدأ شعوره بأنه « وسيط بين الله وبين البشر ، بأنواع الرؤيا الصادقة ، التي كانت تجيئه » (كفلق الصبح) ، (٣) .

وما دام الرسول مرسلا من عند الله ، فإن دعوته لا بد أن تكون متجهة إلى دعوة الناس إلى طريق الله ، وجمعهم على هذا الطريق ، وإبعادهم عن الطرق الجانية أو الفرعية ، التي يخلقها الشيطان ، ليسهل عليه السيطرة على القلوب ، وتحويل مسارها عن طريق الله :

— « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذاكم وصاكم به لعلكم تتقون » (٤) .

---

(١) الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد — تعليق السيد الإمام محمد رشيد رضا — الطبعة الثامنة عشرة — مكتبة القاهرة — ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م ، ص ١١١ ، ١١٢ .

(٢) عبد الرحمن بدوي : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٤٧ ، ص ١٤٣ .

(٣) للرجع السابق ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

(٤) قرآن كريم : الأنعام — ٦ : ١٥٣ .

ويكون الرسول - على هذا الأساس - مهتماً بربط الإنسان بالله سبحانه ، أو مهتماً بربط (العقل الإنسانى) ، بما اصطللنا على تسميته في مواطن مختلفة ، من كتب السلسلة ، (بالعقل الكونى) ، ربطاً يعود به الإنسان إلى فطرته ، التى فطره الله دليها ، والتى نجدها واضحة وضوحاً تاماً فى حياة الحيوان والنبات ، حيث نرى (الإلهام) يدفعها إلى طريق الله - أو فطرته - لمقايها ، وبلا سابق تفكير ، وإلا « فن أين » - على حد تعبير الدكتور مصطفى محمود - « جاءت تلك المخلوقات العجاء بعلمها ودستورها ، إن لم يكن من خالقها ؟ » (١) .

وقد ظلت الحيوانات والهوام ، تسير على صراطها المستقيم ، مستجيبة لأوامر هذا (العقل الكونى) ، لأنها تسير ملهمة من الله ، أما الإنسان ، فإنه ينحرف عن الصراط ، لأن الله أعطاه القدرة على الاختيار ، ومن سوء الاختيار يكون انحرافه ، وانصرافه عن الصراط ، إلى سبيل ، تباعد بينه وبينه .

وعندما ينحرف الناس عن الصراط المستقيم ، تغدو الحاجة ماسة إلى إعادة الناس من جديد ، إلى هذا الصراط ، وتغدو الحاجة ماسة - بالتالى - إلى رجل يتمكن من تحقيق الاتصال بالله ، عن طريق ذلك (الخط الساخن) .. فيكون الرسول ، وتكون الرسالة .

أمة واحدة :

ويأتى الرسول ، بعد فساد العلاقة بين الناس وخالقهم ، فساداً تفسد به الحياة ، وتغدو ثقيلة على الأحياء .
ومن خلال ذلك (الخط الساخن) ، يتمكن الرسول من وضع الأقدام من جديد . . . على طريق الله .

---

(١) مصطفى محمود : رأيت الله - دار المعارف بمصر - ١٩٧٦ ، ص ٨ .

وبعد فترة من الرسول، يرد الخط . . . وتكون ردة عن الطريق ،
ويكون رسول جديد ، وهكذا ، حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين ، صلى
الله عليه وسلم .

وعدد الرسل والأنبياء كثير ، بحيث يكون من غير المعقول حصره ،
ويذكر القرآن الكريم عدداً منهم ، في مواضع مختلفة منه ، وبمناسبات
مختلفة ، ولكنه يغفل ذكر الكثيرين منهم ، لأن القرآن الكريم ، رغم
ما فيه من إشارات تاريخية ، ليس كتاباً في التاريخ ، وما ورد فيه من إشارات
تاريخية ، إنما ورد للعتة والعبرة وحدهما ، ومن ثم كانت الإشارة —
أو الإشارات — التاريخية ، التي وردت فيه ، خاصة بالبعض منهم ، وكان
إغفال الإشارة إلى البعض الآخر :

— «فأصبر ، إن وعد الله حق ، فلما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ،
فإلينا يرجعون . ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ،
ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ،
فإذا جاء أمر الله قضى بالحق ، وخسر هنالك المبطلون » (١) .

ورغم تعدد الأنبياء ، وتعدد القوم الذين أرسلوا إليهم ، واختلاف
ظروف الزمان والمكان بالنسبة لكل منهم ، فقد كانت الرسائل — في
جوهرها — رسالة واحدة . وليس عبثاً في كتاب الله ، أن يختم حديثه
عن بعض الأنبياء ، في موضعين منه ، بهذه الحقيقة ، تأكيداً لها :

— «... إن هذه أممكم واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (٢) .
— «... يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون

---

(١) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٧٧ ، ٧٨ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٩٢ .

عليه . وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاتقون ، (١) .

ومعنى أنهم أمة واحدة ، أنهم جاءوا يسرون على طريق واحد ، هو طريق الله ، ومن أجل ذلك ، كان ختام الآية مرة بالأمر بالعبادة ، ومرة أخرى بالأمر بالتقوى ، وهما لفظتان تحملان نفس المعنى ، وإن اختلفتا في الشكل .

ولذلك يعلق الشهيد سيد قطب ، على الآية الأولى بقوله : « وفي نهاية الاستعراض ، الذي شمل نماذج من الرسل ، ونماذج من الابتلاء ، ونماذج من رحمة الله — يعقب بالفرض الشامل من هذا الاستعراض : (إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون) .

إن هذه أمتكم : أمة الأنبياء . أمة واحدة : تدين بعبادة واحدة ، وتهجأ واحداً ، هو الاتجاه إلى الله ، دون سواه . أمة واحدة في الأرض ، ورب واحد في السماء ، لا إله غيره ، ولا معبود إلا إياه .

أمة واحدة ، وفق سنة واحدة ، تشهد بالإرادة الواحدة ، في الأرض والسماء .

وهنا يلتقي هذا الاستعراض بالمحور ، الذي تدور عليه السورة كلها ، وتشترك في تقرير عقيدة التوحيد ، تشهد بهما سنن الكون ، وناموس الوجود ، (٢) .

كما يعلق على الآية الثانية بقوله : « وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ، وكأنما هم متجمعون في صعيد

---

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ٥٦ ، ٥٧ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الرابع (الأجزاء : ١٧ — ١٨) —

الطبعة المصرية الرابعة — دار الفروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢٣٩٥ ، ٢٣٩٦ .

واحد ، في وقت واحد ، فـهـذه الفوارق الزمانية والمكانية ، لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة ، التي تربط بينهم جميعاً .

« إنه نداء للرسول ، ليمارسوا طبيعتهم البشرية ، التي ينسكروا عليها الغافلون » ، « ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض » ، « وـهـلـى المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته ، إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه ، إلى ألقها الكريم الوضـى ، الذي أراد الله لها ، وجعل الأنبياء رواداً لهذا الألق ، ومثلاً أعلى » .

« وتلاشى آماد الزمان وأبعاد المكان ، أمام وحدة الحقيقة ، التي جاء بها الرسول ، ووحدة الطبيعة التي تميزهم ، ووحدة الخالق الذي أرسلهم ، ووحدة الانجاء الذي يتجهون إليه أجمعين : (وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاقنن) » (١) .

فرسالات الرسول واحدة ، بمعنى أن خطبها الذي تسير فيه واحد ، يصل الإنسان بالله في النهاية ، على النحو الذي تتحقق به كرامة الإنسان ، ويتحقق استحقاقه لذلك التكريم الذي كرمه به ربه ، يوم خلقه واستخلفه — ويقطع على الشيطان تلك السبل التي يسلكها إلى هذا الإنسان ، في لحظات ضعفه ، فيتمرد على العبودية لله ، ليسير في طريق العبودية لغير الله ، وهي عبودية تخط من قدره ، ولا تجلب له شرفاً .

لقد جاء الرسول جميعاً ، « يرشدون العقل إلى معرفة الله ، وما يجب أن يعرف من صفاته ، ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده ، في طلب ذلك العرفان ، على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه ، ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة ، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد ، وـديـنـون للناس ما اختلفت

عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعه مصالحهم ولذاتهم ، « يصنعون لهم بأمر الله حدوداً عامة ، يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم » (١) .

ونتيجة لفساد العلاقة بين الإنسان وربه ، كانت العلاقات تفسد بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وبين الإنسان والكون الذي يعيش فيه ، وكانت الحياة الإنسانية تتحول إلى (جهم) أرضية ، خلقتها مطامع الإنسان وشهواته ، بعد أن انطلقت من عقالها ، بلا ضابط من حق أو من خير ، فكان الرسول يأتي لإصلاح هذه العلاقة ، فتصلح الحياة الأرضية أيضاً ، وتتحول الحياة الإنسانية إلى (جنة) أرضية ، شبيهة بتلك الجنة ، التي وعد الله بها عباده المتقين ، يوم القيامة .

والملاحظ في تاريخ الرسل ، أنهم كانوا كثيرين ، في عهود الإنسانية الأولى ، وأن عددهم أخذ يقل ، كلما تقدم الإنسان عمراً على هذه الأرض ، وذلك مؤشر على أن الإنسانية في (طفولتها) ، أشد حاجة إلى هؤلاء الرسل ، وأنها كلما اقتربت من (النضج) ، قلت حاجتها إليهم ، حتى إذا جاء خاتم الأنبياء والرسل ، عليه الصلاة والسلام ، كانت الإنسانية قد وصلت إلى درجة من النضج ، تستطيع معها أن تعتمد على نفسها ، في سيرها على ما جاء به ، صالحاً لكل زمان ومكان .

لقد كانت الإنسانية ، في أول حياتها على الأرض ، تحس بالضعف ، ولهذا الضعف الذي كانت عليه الإنسانية في مراحلها الأولى ، فقد كثرت مبعوثو السماء إليهم ، فكان لا يكاد يخلو مجتمع حينذاك من رسول ، ولا تعيش قرية من غير نبي ... وذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الرعاية

---

(١) السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأبدية ، في الفرائع الإسلامية — الطبعة الرابعة —

دار الكتب العلمية — بيروت — لبنان — ١٩٧٣ ، ص ١٠١ — ١٠٣ .

والعناية ، في طور طفولته ، وهو في هذا الدور من حياته ، إن لم يجد من يرعاه ، ويقوم على توجيهه ، هلك ، أو مات في معرض الهلاك . وكذلك الإنسانية في طفولتها . تكون غيرها حين تشب وترشد ، (١) .

ورغم تباعد المسافات ، في هذه العهود الإنسانية الأولى ، وضعف وسائل الاتصال بين مجتمع وآخر ، فإن هذا التباعد بين مجتمع قديم وآخر ، وبين رسول وآخر ، لم يؤد إلى تباعد في (جوهر) الرسالة ، بين رسالة وأخرى ، ومن ثم كانت (اللغة المشتركة) موجودة بين هذه الرسائل جميعاً ، بشكل لافت للنظر .

(واللغة المشتركة) كانت موجودة ، لأن هذه الرسائل جميعاً ، كانت نابعة من مصدر واحد ، هو الله سبحانه — على نحو ما سنرى في الفصل التالي .

ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق :

عندما يفلح الشيطان ، في قطع علاقة الإنسان بربه ، يفلح — بعد ذلك — في (مسخ) الإنسان مسخاً ، فيأخذ في (توجيهه) ، على النحو الذي يريده ، ويسير الإنسان وراء شيطانه . . أعمى وأصم ، معتقداً أنه يسلك خير السبل :

— « .. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » (٢) .

— « ألحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاً . قل : هل ننبئكم بالآخرين . أعمالاً الذين ضل

---

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٩١ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٣٠ .

سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، (١) .

ويكون منطقيا — وقد تم مسح الإنسان مسحا — أن يتخذ الإنسان لنفسه إلها ، يكون هو قد صنعه يديه ، وليكن هذا الإله صنما شكلته يد بشرية ، وحماته ونقلته وتصرفت فيه ، أو ليكن مالا جمعه ، أو زعيا سياسيا ، ربما كان قد ساهم في إيصاله إلى السلطة ، أو ليكن غاية فنته بجمالها ، أو ليكن ما يكون .

وهذا الذي لا يبدو منطقيا في ضمير المؤمن ، يبدو منطقيا تماما في ضمير الكافر ، بعد أن استطاع الشيطان مسح عقله ، فصار عقل حيوان ، أو عقلا دون عقل هذا الحيوان .

وعندما ينحط عقل إنسان إلى هذا الدرك ، تكون غشاوة كثيفة ، قد وضعت بين هذا الإنسان ، وبين الحقيقة ، فلا يمكنه أن يراها :

— « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » (٢) .

— « أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه ، وأضلله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟ » (٣) .
وربما استطاع المؤمن ، الذي يرى الحقيقة كاملة ، أن يلتبس عنرا لمن

---

(١) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ١٠٢ — ١٠٤ .

(٢) قرآن كريم : البقرة : ٢ : ٦ ، ٧ .

(٣) قرآن كريم : المائدة — ٤٥ : ٢٣ .

يخالفونه في الرأي، أو يرى - على الأقل - هؤلاء الخصوم أو المخالفين، ولكن الكفار، الذين (ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)، على حد التعبير القرآني الراجح السابق، يحسبون أنهم م وحدهم على الحق، وأن غيرهم على الضلال. وأكثر من ذلك، أنهم يعلنون الحرب على هذا (الغير)، بسبب وبغير سبب.

ولا يفسر هذا الموقف الغريب، هؤلاء الضالين المضللين، سوى أنه لون من ألوان مركبات النقص، التي تستبد بهم، فتدفعهم إلى محاولة السيطرة على غيرهم، والاستبداد بهم، كرد فعل لذلك الهوان الذي يحسون به، نتيجة لسيطرة غيرهم عليهم، واستبداد هذا الغير بهم.

وما عرف التاريخ حاكما مستبداً، إلا وكان وراء استبداده نقطة ضعف قاتلة، تسيطر عليه، فتدفعه دفعا إلى الاستبداد بالآخرين، لعله يدارى - باستبداده - ما يراه في نفسه من نقطة - أو نقاط - ضعف، فهو - بهذا الاستبداد - يستعرض عضلاته أمام الناس، حتى يخيفهم، فلا يقتربوا من نقطة الضعف هذه، فيكون مقتله.

وهذا الموقف للتشدد من جانب هؤلاء الضالين المضللين، يقابله - على الطرف الآخر - موقف المؤمنين، في تساعدهم، ولينهم، حتى مع أعدائهم. إنه تسامح ولين، يعكس ثقة بالنفس وقوة، مرجعها الإحساس العميق بالعبودية لله، وفي مثل هذا الإحساس قوة، تنزل أمامها الجبال، وتحتطم الجيوش، وتهاوى العروش المتجبرة.

ونتيجة لذلك، نجد أولئك الكفار، الضالين المضللين، يقفون من الرسل موقفا، فيه تشدد، وفيه تكبر، وفيه عنف. وقد يكون ذلك نتيجة (للسالغ المكتسبة) المهددة، بسبب تلك (الدعوة الجديدة)، وقد يكون

نتيجة من نتائج الإحساس بالهوان وفساد الرأى ، دفع صاحبه إلى المكابرة ، وقد يكون ... وقد يكون ...

ولكن الذى لاشك فيه ، هو أن أسباب هذا الموقف المتشدد ، تحتشد جميعاً ، تحت سبب واحد كبير ، هو هذا الذى أشرنا إليه من قبل ، وهو أن هؤلاء الكفار ، يدارون بتشددهم هذا ، ذلك الضعف الذى يحسون به ، أمام المال ، أو أمام السلطان ، أو أمام التقاليد ، أو أمام الشيطان — باختصار — مهما كان الشكل ، الذى يتسرب من خلاله ذلك الشيطان ، إلى نفس هذا الكافر ، فيسيطر عليها .

ويتحلل الكفار لأنفسهم وللناس ، شتى الأعذار ، التى يبدون بها رفضهم للرسالة والرسول ، وصددهم عن طريق الله .

فالمستضعفون - مثلاً - يكونون أسرع استجابة إلى الرسالة وإلى الرسول ، لأنهم يعتبرون من ذوى (المصالح المكتسبة) ، عندما تنجح الرسالة ، وتعود تعاليمها . ومن ثم اتخذ الكفار من إيمان هؤلاء المستضعفين ، وسيلة من وسائل الهجوم على الرسالة والرسول :

— « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم آخوهم نوح : ألا تتقون ؟
إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون .... قالوا : أتؤمن لك واتبعك
الأرذلون ؟ » (١) .

— « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين . أن لا تعبثوا
بالأثان ، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملأ الذين كفروا من

قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي
الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين ، (١) .

والرسول إنسان ، قد يكون غنياً ، وقد يكون فقيراً ، وقد يكون نجاراً
أو حداداً أو جامع حطب ، وقد يكون مرموقاً في قومه ، وقد يكون مغموراً .

وبشرية الرسول مطلوبة ، لأنه مرسل إلى بشر ، فلا بد أن يكون من هؤلاء
البشر ، حتى يترجم تعاليمه ، إلى سلوك حى ، بارز في تصرفاته ، قبل أن يبرز
من خلال الألفاظ ، التي يدعو بها الناس إلى طريق الله .

فبشرية الرسول هي الأمر المنطقي ، في حياة الأنبياء والرسل ، وغير
هذه البشرية هو الأمر غير المنطقي .

ولكن الكفار — على ما نراه من سلوكهم العام — يقبلون الحق باطلاً
والباطل حقاً ، لأن لهم منطقهم الخاص .

وبدلاً من أن تكون (بشرية) الرسل نقطة قوة ، تدفعهم إلى الإيمان
بهؤلاء الرسل ، تكون — في نظرهم — نقطة ضعف ، تدفع بهم إلى التصدي
لهم ، والصد عن سبيل الله ، الذي يدعون إليه .

ولا يستطيع الإنسان المنصف ، أن يأتي بالآية السابعة من سورة الفرقان ،
ليستشهد بها على هذا الموقف الشاذ ، الذي يقفه دائماً الكفار ، الضالون
المضللون ، فيما يتصل بما نحن بصدد ، دون أن يهد لهذه الآية . بالآيات
الست التي تسبقها ، لأن الآيات التي سنعرضها كلها ، تعرض القضية برمتها .
في إيجاز وتركيز ، ودقة شديدة ، من خلال الرأى والرأى المضاد . وبذلك

تبدو (الحقيقة) كاملة . أمام من يريد أن يرى الحقيقة . وربما سميت سورة الفرقان بهذا الاسم ، لأجل هذا السبب ، كما سنرى بعد قليل :

- « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ، ليكون للعالمين نذيراً . الذى لك ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك فى الملك ، وخلق كل شئ ، فقدره تقديراً . واتخذوا من دونه آلهة ، لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً . وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه ، وأعانه عليه قوم آخرون ، فقد جاءوا ظلماً وزوراً . وقالوا : أساطير الأولين اكتسبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل : أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ، إنه كان غفوراً رحيماً . وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كثر ، أو تكون لهجنة يأكل منها ، وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر : كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلاً ، (١) . ومن ثم يؤكد القرآن الكريم ، بعد قليل من نفس السورة (الفرقان) ، أن الرسل جميعاً كانوا بشرأ ، لأنه يجب ألا يكونوا إلا ... بشرأ :

- « وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، إلا أنهم لبأ كلون الطعام ويمشون فى الأسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة : أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً ، (٢) .

وكأنما سميت سورة (الفرقان) بهذا الاسم لهذا السبب ، فى قسم هذه القضية حسناً ، وهى تفوت على الكفار والمعاندين والمكابرين ، من

(١) قرآن كريم : الفرقان - ٢٥ : ٩ - .

(٢) قرآن كريم : الفرقان - ٢٥ : ٢٠ .

الضالين المضللين ، أبة فرصة يشبثون بها ، في هذه القضية ، وتضعهم حيث يجب أن يوضعوا : كفاراً ضالين مضللين . . لحسب .

والفرقان هو اسم القرآن ، وقد سميت باسمه ، لأنها تجمع بين دفتها ، مجموع ما تفرق فيه ، من عظات وعبر ، ومن تصحيح للمسار الإنساني كله ، إلى طريق الله ، ومن تشريع ، يضمن لكل إنسان حقه ، في إطار من عبودية الله ، لا ترتفع الجباه إلا بها .

والقرآن فرقان ، دما فيه من فارق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، بل دما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج ، وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يرسم منهجاً واضحاً للحياة كلها ، في صورتها المستقرة في الضمير ، وصورتها المتغيرة في الواقع ، منهجاً لا يختلط بأى منهج آخر ، بما عرفته البشرية قبله ، ويمثل عهداً جديداً للبشرية ، في مشاعرها وفي واقعها ، لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير ، فرقان يمتد به عهد لطفولة ، ويبدأ به عهد الرشد ، وينتهي به عهد الحوارق المادية ، ويبدأ به عهد للمعجزات العقلية ، وينتهي به عهد الرسائل المحلية الموقوفة ، ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة (١) .

والدورة التي بين أيدينا - سورة الفرقان ، لأنها تفرق هي الأخرى بين الحق والباطل ، فضع الرسول - والرسائل أجمعين - حيث يجب أن يوضعوا ، من الإحراز والتعظيم والتكريم ، رغم بشرتهم ، وتضع الكفار الضالين المضللين ، حيث يجب أن يوضعوا ، من التصفية والتحقير - وأولئك ظلموا ويظلمون ، هم من يؤمنون بهم ، لأنهم يسرون على العقارة ، ويلتزمون بطريق الله ، ودؤلاً حقروا ويمحقرون ، لأنهم يحاربون العقرة ، ويصدون عن سبيل الله .

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء ١٩ - ٢٥) -
الطبعة الديمقراطية الرابعة - دار الفروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، من ٢٥٤٧ .

ويسئل الستار :

ويقع صدام لا بد أن يقع ، بين الحق والباطل .
ويكون العدوان عادة من الكفار الضالين المضللين ، ويكون موقف
الرسول والمؤمنين معه ، مجرد ... رد للعدوان .
وللعدوان من جانب الكفار منطق ، ولكراهية العدوان من جانب
المؤمنين منطق أيضاً .

فالكفار حين يمتدون ، إنما يترجمون حقد قلوبهم ، وصغار نفوسهم ،
وإحساسهم بالنقص ، إلى سلوك ظاهر ، فتكون الحرب ، بمختلف صورها
وأشكالها .

والمؤمنون حين يكرهون العدوان ، إنما يترجمون الحق الذي يدعون إليه ،
والخير الذي يملأ قلوبهم ، وعلو هممهم ، وحبهم للناس جميعاً ، بما فيهم الأعداء ،
وتعني الخير لهم ، إلى سلوك ظاهر أيضاً ، فيكون صفح جميل ، وتجنب
للحرب ، ما كان هناك سبيل إلى تجنبها .

وتبدأ حرب الكفار للرسول والمؤمنين بهم عادة ، حرب شائعات ،
وحرب سخرية واستهزاء ، وعدم اكتراث ظاهر ، يهونون بها من شأن
الرسالة والرسول ، ويسخرون منه ، وما يدعو إليه ، ويتمونه بالسحر ،
أو بالجنون :

« ولقد استهزى برسلك من قبلك ، فأملت للذين كفروا ، ثم أخسفتهم ،
فكيف كان عقاب ؟ » (١) .

« ولقد استهزى برسلك من قبلك ، لحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا
به يستهزمون » (٢) .

---

(١) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٤٢ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٤١ .

— « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول ، إلا كانوا به يستهزئون » (١) .

— « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ، إلا قالوا : ساحر أو مجنون » (٢) .

ويكون رد الرسول على قومه ، ردأ يلقى به ، يفيض رقة وبلا ، وتمنى خير ، وأملا في الهداية ، ومدأ ليد السلام :

— « وإذا قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني ، وقد تملبون أنى رسول الله إليكم ؟ ... » (٣) .

— « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قالوا : أتؤمن لك واتبعك الأراذلون ؟ » (٤) .

— « كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين » (٥) .

— « كذبت ثمود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالح : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين ... » (٦) .

---

(١) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ١٠ ، ١١ .

(٢) قرآن كريم : الفاريات — ٥١ : ٥٢ .

(٣) قرآن كريم : الصف — ٦١ : ٥ .

(٤) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٠٥ — ١١١ .

(٥) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٢٣ — ١٢٧ .

(٦) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٤١ — ١٤٣ .

وتتكرر الصورة ، بنفس ألفاظها تقريبا ، في نفس سورة (الشعراء) ،
مع لوط ، وشعيب ، عليها السلام ، مع قومها .

ويزداد أنصار الرسول والمؤمنون به ، عدداً ، ويزدادون قوة ،
ويرتكب الكفار إلى نحورهم ، فلا تفلح في إيقاف مسيرة الإيمان سخرية
ولا استهزاء . وهنا تتحول حرب الشائعات والسخرية والاستهزاء ، إلى
حرب حقيقية ، فما فشل الكلام في إيقافه ، لا بد - من وجهة نظرهم -
أن يوقه السلاح .

وهنا تتدخل يد الله سبحانه ، تفعل السلاح في يد الكفار ، وتزود
الرسول ، والمؤمنين معه ، بالسلاح .

والمؤمنون ، الذين آمنوا بالرسالة والرسول ، سلاح ، زود الله به رسوله
مقدما ، قبل أن تبدأ المعركة المسلحة .

وصبر هؤلاء المؤمنين على الأذى ، بتأييد الله لهم ، سلاح ، زود الله
به المؤمنين به وبرسوله .

وتدخل الله - في الحرب - مع الرسول ، والمؤمنين به ، سلاح ،
يزود الله به رسوله في النهاية .

ومن كان الله في صفه على هذا النحو ، كانت له الغلبة ، حتى ولو ألقى به
في النار ، كما حدث مع الخليل لإبراهيم ، الذي تحولت النار إلى (برد وسلام)
عليه ، على حد تعبير القرآن الكريم :

- « قالوا : حرقوه ، وانصروا آلهتكم ، إن كنتم فاعلين . قلنا : يا نار
كوني بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدا ، فجعلناهم الآخرين .
ونجينا ه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له اسحق ويعقوب

نافلة ، وكلا جعلنا صالحين . . (١) .

وتكرر صور التدخل الإلهي ، مع الرسول ومع المؤمنين به ، على نحو قريب من تدخله مع أبي الأنبياء عليه السلام ، فقد أنقذ أبا الأنبياء من نار حقيقة ، ولكنه أنقذ أبناءه من بعده ، من نار مجازية ، لا تقل في عصفها وتدميرها ، عن تلك النار الحقيقية .

ويسدل الستار ، بعد هذا التدخل الإلهي ، على نصر مؤزر للرسول والمؤمنين به ، وهزيمة منكرة ، أو فناء تام ، للشيطان وزبائنته :

— « قل : سيروا في الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المجرمين ؟ » (٢) .

— « قل : سيروا في الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المكذبين ؟ » (٣) .

— « كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية . وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليل ، وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله المتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم ، فأخذهم أخذة راية . إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة ، وتعيها أذن واعية » (٤) .

— « إنا أرسلناك بالحق ، بشيراً ونذيراً ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ، جاءتهم رسلهم بالبينات وبزور وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا ، فكيف كان تكبير ؟ » (٥) .

(١) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٦٨ — ٧٢ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٦٩ .

(٣) قرآن كريم : النمل — ١٦ : ٣٦ .

(٤) قرآن كريم : الحاقة — ٦٩ : ٤ — ١٢ .

(٥) قرآن كريم : فاطر — ٣٥ : ٢٤ — ٢٦ .

الفصل الثاني

منايات مختلفة

تقديم :

إذا كان الأنبياء مجموعة من الناس ، اختارهم الله ، ليقودوا قومهم إلى طريق الحق ، الذي انصرفوا عنه ، وزودهم بالمواهب والملكات ، التي تمكنهم من تحقيق هذا (الاتصال) بالله ، و (التلقى) عنه ، فربما كان مفيداً — هنا — أن نتابع مسيرتنا مع هؤلاء الهداة ، الموهوبين ، الذين اختارهم الله ، واختصهم بأنبيل رسالة ، عرفتها الإنسانية ، عبر تاريخها الطويل .

وإذا كنا نعلم أسماء بعض الأنبياء ، وأسماء الأمم التي بعثوا فيها ، ولكننا لا نعلمهم جميعاً ، ولا نخصمهم لنا كتب الأديان الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن (١) — فإن الواقع — كما نقول به كتب الأديان الثلاثة — وكما رأينا في الفصل السابق — يدل على أن ما جاء وابه جميعاً ، إنما هو « دين واحد من ناحية العقيدة . . . وقد نزلت شرائع هذا الدين الواحد ، على مراحل » (٢) . والتفكير السريع في القضية ، يقودنا إلى القول بأن (منابيتهم) كانت واحدة ، وبأن البينات التي نشأوا فيها كانت متقاربة ، وبأنها كانت بحيث تقودهم إلى السير في طريق القيادة هذا . . . القيادة إلى الله .

وربما ندعش ، حين نرى أن هذه المنابيات ، كانت متباينة تماماً ، فمنهم من

---

(١) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والسريين — رقم (١) من (المكتبة الثقافية) — دار انقل ومكتبة النهضة المصرية ، ص ٧٥ .
(٢) مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن — الطبعة الثالثة — دار الفروق — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ١٤٢ .

نشأ مترقا ، ومنهم من نشأ معدما ، ومنهم من نشأ في جو علم ، ومن نشأ في جو جهول . . وهكذا ، ولكن (الموهبة الروحية) ، التي منحها الله لكل منهم ، كانت فوق أى اعتبار ، الواقع المادى ، الذى نشأوا في أحضانه .
وفى هذا التنوع ، من العظة والعبرة ، ماربما أشرنا إليه فى نهاية هذا الفصل ، وما سنشير إليه حتما فى نهايات هذا الكتاب .

انبياؤه نشلوا فى جو ترف :

ولست النشأة فى جو مترف ، بالمعيب ، أو بالنشأة المشينة ، كما يدعى بذلك الماركسيون ، الذى يعلنون الحرب على (البورجوازيين) ، وبذلك يعملون الطبقة المتوسطة ، كالطبقة العليا ، سواء بسواء ، فى معاداة الطبقة العاملة (البروليتاريا) ، التى يرون أنها يجب أن تتجمع ، وتنظم صفوفها ، لتستطيع (الاقتضاض) على البورجوازية ، والاستيلاء على ما بأيديها ، من مال وسلطة .

وكان الماركسيين يعلنون الحرب على كل الطبقات (المستورة) فى المجتمع ، لا على المترفين وحدهم .

بل إن الإنسان يستطيع أن يدعى أن النشأة فى جو مترف ، ربما كانت مؤدية بالفرد إلى شفافية ونقاء وإنسانية ، لا تتوفر فى جو المعدمين ، الذين ربما لم يستطيعوا أن يفهموا معنى للحياة ، سوى الحقد والحسد والتنافر ، وحب التدمير ، والرغبة فى زوال أية نعمة ، من أى إنسان .

ولم يكن عجيبا ، أن ينسب إلى عمر بن الخطاب قوله : « لو تمثل لى الفقير رجلا لقتله » .

ولم يكن عجيبا ، قبل ذلك وبعده ، أن يستعيز الرسول الكريم ، من الفقير ، استعاذته من المعجز والجليل ، ومن فتنه القبر .

بل إن جو الترف ، يوفر لصاحبه حرية وجرأة وشجاعة وإقداما ، ربما لا تتوفر كلها ، أو بعضها ، فى جو الحرمان والفقير .

فولوستوى، كان من أبناء الإقطاعيين فى روسيا القيصرية، قبل الثورة الشيوعية، ومع ذلك، فقد كان — فى أدبه — ضد الإقطاع، وضد الظلم الاجتماعى، وكان فيه مع الفقراء والكادحين، بشكل لم يكن عليه أديب روسى، نشأ فقيراً .

وأحد شوقى، أمير الشعراء، نشأ فى جو مترف، منعم مادياً، قريب من السلطة، بل فى قلبها سياسياً . ومع ذلك، كان فى شعره مع الفقراء والمضطهدين السياسيين، كما كان فيه حرباً على الاستعمار الانجليزى لمصر، مع أن هذا الاستعمار الانجليزى، كان حليفاً للخديو، الذى تربى فى قصره، واعتز — فى شعره — بهذه النشأة (الخديوية)، التى نشأها .

ولم يكن على هذا النحو من الشجاعة والوطنية والإنسانية . . معاصره وصديقه، شاعر النيل حافظ إبراهيم، الذى يبدو أن الفقر كان يلمحه، بشكل لا نستطيع معه أن نرى جرأة شوقى، فى علاج مثل هذه المسائل .

فالمسألة إذن ليست مسألة غنى وفقير، وليست مسألة طبقة أرستقراطية وطبقة بورجوازية أو طبقة عاملة . كما يدعى الماركسيون، وإنما هى مسألة (مواهب نفسية)، قد تكون فاضلة وكاملة وراقية . . فى جو الطبقات غير المطحونة .

ومن نشأوا فى جو الترف من الأنبياء . . أبو الأنبياء، إبراهيم الخليل، وابن شقيقه، نبي الله لوط . . وسيدنا أيوب، وسيدنا سليمان، وسيدنا موسى .

إلا أن الظروف التى أحاطت بكل واحد من هؤلاء الأنبياء، كانت عتانة عن الظروف التى أحاطت بالآخرين .

فاإبراهيم عليه السلام، أحد أبناء سام بن نوح، ولد منذ أربعة آلاف

سنة (١)، « في بلدة فدام آرام ، إحدى مدن مملكة بابل قديماً بالعراق ، وكان يحكمها الفروزد بن كنعان » ، وكان أبوه آزر ، رجلاً معروفًا وعزماً بين قومه ، لأنه كان يصنع لهم التماثيل والأصنام ، التي يعبدونها ، (٢) .

وكانت الأصنام ، هي مصدر النعمة ، التي نشأ في أحضانها الخليل إبراهيم ، لأن أباه آزر ، كان يعيش على صنعها ، ويعتبر صنعها مصدر رزقه ، وما يربل فيه من نعمة ، بل وما يتمتع به من مركز اجتماعي محترم أيضاً .

وتيجة لجو الترف الذي نشأ فيه الخليل ، والمركز الاجتماعي الممتاز الذي كانت تعيشه الأسرة ، كان إبراهيم — منذ صغره — رقيقاً وديعاً ... حليماً ، وكان بين الأبناء ، « نموذج الهدوء ، والتساع ، والحلم » (٣) — عكس شخصية موسى ، كما سئري ، بسبب الجو الذي نشأت فيها تلك الشخصية ، رغم الترف المحيط بها .

ونتيجة لهذا الجو أيضاً - جو الترف - قريباً من السلطة ، في بلد يعتبر « من أكثر بلاد العالم في ذلك الوقت تقدماً وازدهاراً » (١) ، كانت تلك النزعة الاستقلالية ، وتلك القدرة على تكوين رأى شخصي ، والدفاع عن هذا الرأى ، والأدب في عرضه ، مع الرقة والمالين في مخاطبة الكبار ... ومنهم أبوه بطبيعة الحال .

---

(1) KHALIFA, RASHAD : *Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alfabet; Islamic Production International, Inc., St. Lewis Missouri, U. S. A., 1973, p. X, from the Introduction.*

(٢) عند اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسول ، كما جاءت في القرآن الكريم ، ووردت في كلام المفسرين ، وأخبار المؤرخين — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٥٣ .

(٣) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن — دار الشروق ، ص ١٦٤ .

(4) AL - QUADIREX, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN JOOMMAL : *The Path of Islam; The World Federation of Islamic Missions, South African Branch, p. 197.*

ولنتأمل سويا ، هذه المظاهر المختلفة ، المتشابهة ، والمتوعة ، في عرض القرآن الكريم ، لجانب من قصته ، في سورة مريم :

— « واذكر في الكتاب ابراهيم ، إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ يا أبت إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ، فتكون للشيطان وليا . قال : أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك ، واهجرني مليا . قال : سلام عليك ، سأستغفر لك ربي ، إنه كان في حفي . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدع ربي ، عسى ألا أكون بدعا . ربي شقيا » (١) .

ففي هذا الجانب من القصة ، نرى النزعة الاستقلالية الابن واضحة ، كما نرى القدرة على تكوين رأى مستقل ، واضحة أيضا ، ونرى كذلك احترام الرأى الآخر ، والتماس العذر له ، واحترام الكبار .. وفي مقابلة نرى النزعة الاستبدادية عند الأب ، فهي من سمات الأبوة في هذه الأسر (الأرستقراطية) ، حيث يكون الأب ملاكا ... ما لم يستر ، فإنه لا يعرف معنى من معاني التفاهم ، مع ابن يراه خرج على (أصول اللياقة) .

ثم نجد الأدب في مخاطبة الأب الثائر .. رغم ثورته ، واستبداده .

إنها صورة يمكن أن نتحدث في أية أسرة مترفة ، بين ابن وابنه ، خول أية قضية ، يدور حولها جدل عنيف ، كهذه القضية .

وأبعاد هذه الصورة ، يمكن أن نراها تقيد حركات الخليل ، منذ بداية شكه في هذه الأصنام التي يصنعها والده ، أن تكون آلهة تعبد ، وانتهاء

بأمره أن يذبح ابنه ، ثم اقتداء هذا الابن ، ساعة الصفر من تنفيذ أمر الله .
وكانت الأصنام هي (الخطأ) الأكبر ، الذي وقع فيه أبوه وقومه . .
فليعلن الحرب على هذه الأصنام ، وليكن ما يكون . فكذا يفعل أبناء هذه
الطبقة ، عندما يؤمنون بفكرة .

وقد كان الإلقاء به في النار ، جزاء فعلته التي فعلها بالآلهة . . حياً إلى
نفسه ، لأنه ما أحب الموت في سبيل الفكرة ، عند أبناء هذه الطبقة .

ومن بعده شرب سقراط السم يديه ، عندما حكم عليه شيوخ أثينا بالموت ،
لأنه سفه آراهم ، فقد كانت آراؤهم - في نظر الفيلسوف - تستحق هذا
التسفيه .

ثم كانت هجرة الخليل إلى سوريا وفلسطين ومصر . . حية إلى نفسه
أيضاً ، لنفس السبب .

فهو في شك في الآلهة المعبودة . . وبحته عن إله يستريح إليه ضميره ، ثم
في وصوله إلى الله الواحد الأحد ، ثم في ذلك الحوار الرائع بينه وبين ربه :
— « رب أرني : كيف تحيي الموتى ؟ قال : أو لو تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن
ليطمئن قلبي » (١) ، ثم في مقابلته الإلقاء في النار بالفرحة ، ثم باعترابه عن
بلده في سبيل ما آمن به ، ثم في تلقيه الأمر بذبح ابنه ، صبر ورضا ، ثم في
أدبه الجرم ، وحله - هو في ذلك كله وفي غيره ، (ابن خوات) ، يعكس جو
الترف الذي نشأ فيه ، فانعكس عليه في كل تصرفاته .

وكان الخليل إبراهيم ، أبا الأنبياء ، كما كان أمة ، لأنه صار دقائماً لحركة
إسلامية عالمية ، « فقد بعث بابن أخيه لوط ، إلى ما يسمى الآن بوادي

الأردن ، ، ولينشر منها الإسلام ، في العراق وليران ومصر ، ، وأرسل ابنه إسحق إلى كنعان (فلسطين الآن) ، التي تقع بين مصر وسوريا ، لنفس الغرض ، ، أما ابنه اسماعيل ، فقد أرسله إلى مكة ، في الحجاز ، (١) .

وفي المناطق الثلاث نفسها ، اتجهت رسالات الأنبياء والرسل فيما بعد ، على نفس الخط الإبراهيمي .

وقريب من قصة الخليل إبراهيم ، قصة ابن أخيه لوط ، الذي خرج معه إلى مصر ، مطروداً من أرض الوطن ، بابل ، بسبب إيمانه به .

وقد أرسله الخليل إبراهيم إلى وادي الأردن ، وكان يسمى وقتئذ (سدوم) ، وكان يتكون من سبع مدن ، اشتهر أهلها ، أن القاعدة عندهم إنما هي الفساد ، وأن من للشذوذ أن يجد للخير فهم أئراً .

لقد كانوا يقطعون الطريق ، ولا يدعون أحداً يمر فيه ، إلا إذا أخذوا منه العشر ، هذا إذا لم ينهبوا ماله كله ، كما كانوا يأتون في ناديم المنكر ، (٢) . وفي مثل البيئة التي نشأ فيها لوط ، بيئة الترف ، قد تستأخ كل أنواع الشذوذ ، التي كان عليها أبناء سدوم ، فيما عدا إتيان المنكر هذا .

ومن ثم تركزت دعوته ، وتركز نشاطه ، حول محاربة هذه المادة السيئة . ولكنه كان يحاربها بنفس الأسلوب الإبراهيمي ، المذهب الرقيق ، الذي رأيناه من قبل :

— « كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط : ألا تتقون ؟ »

---

(1) AL - QUADIRÉE, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN JOOMMAL; Op. Cit., p. 202.

(٢) الإمام الأكبر ، دكتور عبد الملهم محمود : في رحاب الكون ، مع الأنبياء والرسل — العدد (١٢٨) من (كتاب اليوم) — رمضان ١٣٩٧ - ١٥ أغسطس ١٩٧٧ ، ص ١١٠ .
(٤ م — أنبياء الله)

إني لكم رسول أمين . فاقفوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين . أتأتون الذكران من العالمين ؟ وتنبرون ما خلق ربكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون » (١) .

— « ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون » (٢) .

ولا تبدو (الأرستقراطية) في معالجة لوط لقضاياها مع قومه ، كما تبدو في موقفه من قومه ، عندما تمثل له الملائكة بشراً :

— « ولما جاءت رسلنا لوطاً ، سئى بهم ، وضائق بهم ذرعا ، وقال : هذا يوم عاصيب . وجاءه قومه يهرعون إليه ، ومن قبل كانوا يعملون السيئات ، قال : يا قوم ، هؤلاء بناتي ، هن أطهر لكم ، فاقفوا الله ولا تخزون في ضيقي ، أليس منكم رجل رشيد ؟ قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ، وإنك لتعلم ما نريد . قال : لو أن لي بكم قوة ، أو آوى إلى ركن شديد . قالوا : يا لوط ، إننا رسل ربك ، لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك ... » (٣) . وأما عن قصة سيدنا أيوب ، فهي قصة تمكس تلك (الأرستقراطية) ، ولكن بأسلوب مغاير .

فهو من ذرية سيد إسحق ، بن إبراهيم الخليل ، وزوجته من ذرية سيدنا يوسف بن يعقوب ، فهو إذن من أنبياء بني إسرائيل .

وقد « آتاه الله ثراء عريضا ، ونعمة موفورة ، وكان ثراؤه ألواناً عدة . » ثم أخذ المال يتناقص ، وأخذت النعمة في الزوال ، وضعفت الصحة شيئا فشيئا ، ثم جاءت لحظة من اللحظات ، وقد زال تماما ذلك كله ، « وأصبح من الفقير ، بحيث لا يجد ما يسد جوعه ، ومن المرض بحيث لا يستطيع أن يعمل . »

(١) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٦٠ — ١٦٦ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٧٧ : ٥٤ ، ٥٥ .

(٣) قرآن كريم : هود — ١١ : ٧٧ — ٨١ .

وأشفق عليه في المبدأ الأهل والأصدقاء ، من ذوى الثراء والنعمة ، ثم أخذ إشفاتهم يفتر ، وأخذ عطفهم يتلاشى .

« وهذا الابتلاء ، إنما هو اختبار وامتحان من الله ، وهو عادة يتمنص عند الصادقين ، عن رضا من الله سبحانه ، يفر الصابر المحتسب ، وعن رحمة من الله سبحانه ، تحيط بمن نجح في الاختبار ، وتكون التجليات الإلهية ، والآلاء الربانية ، وتكون السعادة العظمى .

ولقد نجح أيوب في الاختبار ، فكشف الله ما به من ضره (١) .

وإلى القصة كلها ، يشير القرآن الكريم ، في اختصار شديد ، ولكنه واف بالعرض ، بما يظهر تلك الأرستقراطية النبيلة :

— « وأيوب إذ نادى ربه ، أنى مسنى الضر ، وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له ، فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ، ومثلهم معهم ، رحمة من عندنا ، وذكرى للعالمين » (٢) .

وهي أرستقراطية ، لأن فيها تعالياً وشموخاً ، واعتزازاً بالنفس ، ورفضاً للضعف ، مهما بلغ سوء الحال بالإنسان ، وهي نبيلة ، لأن فيها تواضعاً ساعة القوة والفق ، وفيها — ساعتها — عطف على الفقير ، وبر بالقرب ، و... وفيها شموخ واعتزاز وترفع ، ساعة الضعف والحاجة ، رغم شدة البؤس .

وأسلوب هذه الأرستقراطية أسلوب مغاير ، للأسلوبين السابقين ، لأن المسألة هنا ليست دعوة إلى مبدأ يجب أن يعتق ، مما يدعو إلى (تعرش) الآخرين به ، ولكنها مسألة تعرش ، يفرض نفسه على الإنسان من داخله ،

(١) الإمام الأكبر ، دكتور عبد الحليم عمود (مراجع سابق) ، ص ١١٩ — ١٢١ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٨٣ ، ٨٤ .

وهو يكون أشد وطأة على الإنسان ، من التحرش الذى يأتبه من الخارج ، ومع ذلك ، فإنه لم يزد هذا الابتلاء لايوب ، فى الجسم والأهل والولد ، إلا صبراً واحتساباً وحداً ، وشكراً لله تعالى (١) .

ولقد استطاع الخليل ابراهيم ، ونبي الله لوط ، أن يتركا ديار الكفر ، إلى خارج الحدود ، ولكن فى حالة سيدنا أيوب ، لم يكن هناك من مهرب ، سوى الصبر الجليل — وهو الأسلوب الذى لجأ إليه نبي الله أيوب .

وقد نشأ هذه النشأة المترقة الأرستقراطية كذلك سيدنا سليمان ، وسيدنا موسى ، إلا أننا نرجى الحديث عنهما ، إلى الحديث عن أنبياء بنى إسرائيل ، لأن الأرستقراطية فى حياة بنى إسرائيل ، يكون لها منطلق خاص .

انبياء نشأوا فى جو حرمان :

وليست النشأة فى جو حرمان بالنشأة المشينة ، كما يرى الأرستقراطيون من المفكرين ، وإنما قد تكون هذه النشأة ، سبباً من أسباب الفخر والزهو ، إذا استطاع الإنسان أن يقهر الفقر ، وأن يشق طريق حياته رغمه .

إن الإنسان إذا استطاع أن يفعل ذلك ، فإنه يكون أكثر صلابة ، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة ، والتصدى لها ، وما أكثر تحديات هذه الحياة .

فتلما يوفر جو الترف لصاحبه ، الحرية والجرأة والشجاعة والإقدام ، يوفر جو الحرمان لصاحبه الصلابة ، والقدرة على مواجهة التحديات .

وفى هذا الجو الطاحن ، نشأ اثنتان من أعظم مفكرى العروبة : طه حسين ،

---

(١) عند اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والزبيل (مراجعة سابق) ، ص ١١٩ .

وعباس محمود العقاد ، على سبيل المثال ، فوفر لها هذه الصلابة ، ووفر لها — بجانبها — مغالب قوية ، استطاعا بها أن يحطبا الكثيرين . . واستطاعا أن يحطبا — في النهاية — الفقر نفسه . . فيحولاه إلى غنى وثرأ .

نخرج مدرسة الفقر والحرمان هذه ، إما أن يخرج منها حطاماً ، لا يستطيع إلا أن يمحن رأسه للأغنياء والأقوياء ، ولا يستطيع أن يعيش إلا في ركابهم ، وإما أن يخرج منها صلباً ، لا يكتفى بأن يرفع رأسه أمام الأغنياء والأقوياء ، بل يتعدى ذلك إلى تحديهم ، والتحرش بهم ، ومحاولة فرض قوته وسلطانه عليهم ، وبين النتيجةين — بطبيعة الحال — بون شاسع .

ومن نشأوا في هذا الجو من الحرمان ، من الأنبياء ، كثيرون ، منهم على سبيل المثال : نوح ، وداد .

أما سيدنا نوح عليه السلام ، فقد فصل القرآن في قصته ، تفصيلاً قريباً من التفصيل الذي فصله في قصة سيدنا إبراهيم .

وربما كان مرجع هذا التفصيل ، أنه يعد — بين الأنبياء — الطرف المقابل له ، من حيث النشأة ، ومن حيث مقابلة التحديات ، والتصدى لها ، ومن حيث النتائج أيضاً .

قد كان سيدنا إبراهيم غنياً مرفهاً . . أُرستراطياً ، بينما كان سيدنا نوح فقيراً معدماً ، يحصل على وسائل الحياة وأسبابها من كد يده . . من مهنة بسيطة يمتنها ، هي النجارة فيما يقال .

وانعكس النقي والترف على سلوك إبراهيم . . حلماً وهدوءاً ونبلاً . . وانعكس انفر على سلوك نوح . . عصية وضيقاً .

حتى الأسرة ، انعكس عليها هذا الفقر ، وذاك النقي . . فقد كانت أسرة

ابراهيم أسرة مستقرة ، تنعم بالسعادة ، التي تنعم بها الأسر الأرستقراطية ،
فيما عدا تلك المؤامرات التي تقوم بها نساء تلك الأسر ، أما أسرة نوح ،
فقد كانت أسرة يطحنها ذلك الفقر ، متمثلا في التفكك الذي يسودها ،
والمشاحنات التي تسود العلاقات بين أبنائها .

ولم يكن عبثا أن يكون أبناء ابراهيم الخليل جميعا من المؤمنين ، بل أن
يكونوا من كبار المؤمنين ، وأن يناط بهم — لفرط إيمانهم — تبعة الدعوة
إلى الله ، وحمل تبعة الرسالة .. وأن يكون ابن سيدنا نوح .. كافرا ، يشق
عصا الطاعة على أبيه .

ولم يكن عبثا كذلك ، أن ينعكس الغنى والفقر ، على أسلوب الدعوة إلى الله .
فالخليل ابراهيم ، يسلك إلى هذه الدعوة ، أسلوب المناقشة الهادئة والعقل ..
والحلم ، والصبر الجليل .. داعيا لأبيه وقومه بالهدى .. مقابلا عنفهم وغلظتهم
برقة نبيلة .. وسيدنا نوح يسلك إلى هذه الدعوة أسلوبا فيه غلظة وعنف ،
واستعجال بالتدمير والإزالة ، لمن يخالفونه .

ولقد كان هذا العنف في الدعوة ، مما فرق قومه منه ، فزادوا كفرا
وطغيانا ، وتحديا له .. حتى أبته ، كان — كما سبق — من هؤلاء النافرين :

— وقال : اركبو فيها ، باسم الله مجريا ومرساها ، إن ربي لغفور
رحيم . وهي تجري بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه ، وكان في معزل :
يا بني اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين . قال سأوى إلى جبل يعصمني من
الماء ، قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج ،
فكان من المفرقين ، (١) .

وسيدنا نوح ، « هو ابن مالك بن متوشلح بن إدريس عليه السلام » ،
« والمشهور أنه كان يسكن أرض الكوفة ، وهناك أرسله الله ، لينذر قومه
عاقبة كفرهم ، وعبادتهم الأصنام » .

« وخرج نوح من طغيان قومه وعنادهم المستمر ، فدعا طغيهم ، بعد أن
يئس من هدايتهم » .

« وتتواتر الأخبار ، بأنه قبل أن يوجد قوم نوح ، عاش خمسة رجال
صالحين ، من أجداد قوم نوح ، كانوا موضع إجلال الناس ، وهم ود ، وسواع ،
ويغوث ، ويعوق ، ونمر ، وبعد موتهم ، صنع لهم من عاصروهم تماثيل ،
لإحياء ذكراهم ، ثم خاف من بعدهم ذرية من الأبناء وأبناء الأبناء ، من
نسوا حقيقة أمر هؤلاء الأجداد ، وأخذت الأساطير والخرافة تنسج حول
أصحاب هذه التماثيل ، (١) .

وكانت دعوة نوح العنيفة إلى عبادة الله ، التي يبدو أنها لم تقابل إلا بعناد
عنيف أيضا .

وإلى هذا العنف في (فعل) نوح ، و (رد فعل) قومه ، يشير القرآن
الكريم ، في أكثر من موضع ، عندما ترد هذه القصة :

— « وائل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبير عليكم
مقامي ، وتذكيري بآيات الله ، فلي الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ،
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم ، فإني
سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين .
فكذبوه ، فنجينا ومن معه في الفلك ، وجعلناهم خلافا ، وأغرقنا الذين

---

(١) عند إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسول (مجمع سابق) ، ص ٣٨ - ٤١ .

كذبوا بآياتنا ، فانظر : كيف كان عاقبة المنكرين ؟ (١) .

— « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره ، أفلا تتقون ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم ، يريد أن يتفضل عليكم ، ولو شاء الله لآنزل ملائكة ، ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة ، فتربصوا به حتى حين . قال : رب انصرني بما كذبون . فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور ، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ، إلا من سبق عليه القول منهم ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون » (٢) .

ولنتبع هذا (الحوار) الموجز ، الذى يمرض هذا (العنف المتبادل) ، بين الداعى والمدعوى :

— « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، إنى لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال : الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلاً ، وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بآدى الراى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين . قال : يا قوم... ولا أقول لكم : عندى خزانة الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إنى ملك ، ولا أقول للذين زدرى أعينكم : إن يؤتيهم الله خيراً ، الله أعلم بما فى قلوبهم ، إنى إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح ، قد جادلنا فأكثر جدالنا ، فأنتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . . وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبس بما كانوا يفعلون » (٣) .

ثم لنتبع — بعد ذلك — غائمة هذا الحوار ، كما يروى نوح لربه :

(١) قرآن كريم : يونس — ١٠ : ٧١ — ٧٢ .

(٢) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ٢٣ — ٢٧ .

(٣) قرآن كريم : هود — ١١ : ٢٥ — ٣٦ .

— « قال : رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً . فلم يزدني دعائى إلا فراراً . وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ، جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكباراً . ثم إني دعوتهم جهاراً . ثم إني أعلنت لهم ، وأسررت لهم إسراراً . . . . قال نوح : رب إنهم عصوني ، واتبعوا من لم يزدني ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا : لا تدرن آلهتكم ، ولا تدرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً ، ولا تزد الظالمين إلا ضللاً . . . . وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لي ولوالدي ، ولمن دخل بيتي مؤمناً ، وللمؤمنين والمؤمنات ، ولا تزد الظالمين إلا تباراً » (١) .

أما سيدنا داود ، فهو من أنبياء بني إسرائيل ، ومع ذلك نوره هنا ، لتأكيد ما نقول به .

وقد كان داود راعى غنم ، ينحدر من سبط يهوذا ، الابن الأكبر لإسرائيل (يعقوب) ، حتى « منحه الله الملك والحكمة ، وعلمه بما يشاء ، ثم أورثه النبوة ، عقب وفاة صموئيل ، وأنزل عليه الزبور ، وجعله خليفة في الأرض » . « وقد استمرت فترة حكمه نحو أربعين عاماً ، بدأت في سنة ١٠١٠ ق . م . ، إلى سنة ٩٧٠ ق . م . » (٢) .

ورغم أن لأنبياء بني إسرائيل طبيعتهم الخاصة ، نتيجة للطبيعة الخاصة لبني إسرائيل أنفسهم ، الذين أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء . . . ومن أجل ذلك ، سنفرد لهم الفصل التالي ، فضلاً خاصاً بهم ، كما سنخصص لهم - فيما

(١) قرآن كريم : نوح — ٧١ : ٥ — ٢٨ .

(٢) خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية — المسيحية — الإسلام — قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ، الشيخ عبد الحليم عمود — دار الفكر والفتن — ١٩٧٦ ، ص ١٩٥ ، ١٩٦ .

بعد ياذن الله — كتاباً خاصاً من كتب هذه السلسلة — رغم ذلك كله ، فإننا يمكن أن نتناول حياته ، لنرى تنشئته ، وأثر هذه النشئة على أسلوبه في الدعوة إلى الله .

نشأ سيدنا داود - كما سبق - راعي غنم ، ولكن الترتيب الإلهي دفع به إلى قبة ، لحكمة رآها الله سبحانه . فقد كان بنو إسرائيل يحكمهم قضاة ، من سنة ١١٨٠ إلى سنة ١٠٢٠ ق.م ، وكان آخر هؤلاء القضاة صموئيل . ولما تقدمت به السن ، طلب إليه بنو إسرائيل أن يختار لهم ملكا ، كالشعوب المحيطة بهم ، وفي سنة ١٠٢٠ ق.م ، جمعهم ، وءأشار لهم إلى رجل طويل ، لا يصل أحدهم لكتفه^(١) ، فكان الملك المختار هو شاول ، الذي كان عهده شؤماً على بني إسرائيل ، فقد سلب الله عليهم في عهده العمالة ، العرب الكنعانيين ، وأظهر داود ، في الحرب مع أعداء بني إسرائيل ، بطوالة ، حتى أنه تمكن من قتل جليات الفلسطينيين ، ألد أعداء اليهود ، في الحرب ، فكافأه شاول بأن زوجه ابنته . وبدأت الاضطواء تتسلط - من هنا - على داود ، فبدأ اليهود يتعلمون إليه ، ليتخذوه ملكا ، يقود الشعب الإسرائيلي بشجاعته ، ويقضي بها على خصومه .

وتمكن داود بالفعل ، من القضاء على أعدائه في داخل البلاد ، كما قضى على أعدائه خارج الحدود ، ووسع مملكة إسرائيل .

ولا تحدثنا الأخبار كثيراً عن داود الراعي ، وإنما هي تحدثنا عن داود الملك . . أو النبي .

ولكننا في تصرفات داود الملك أو النبي ، رأينا داود الراعي ، كما

---

(١) محمد صبيح : المتحدون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام (ديان) - مطبعة دار العالم العربي - ١٩٦٨ ، ص ٥٢ .

رأينا جمة النشأة من قبل في حياة نوح ، وفي حياة الخليل إبراهيم ، وابن أخيه لوط .

ولم يظهر داود منذ البداية بطوفاً ، أو عملاً خارقاً ، كان يستحق من أجله أن يدفع به إلى الصفوف الأولى من ميدان القتال ، ليقتل عدواً ، فذل الفرسان في قتله ، مما يدل على أن هذه البطولة ذاتها عمل خارق في حياته ، خططت له الإرادة الإلهية ونفذته ، ومما يدل على أنه كان - قبل التكليف - رجلاً صالحاً... وكفى ، ومن أجل صلاحه ، استحق هذا التكريم ، الذي كرمه به ربه ، وسط قوم ، لم يعرف عنهم ، كما يفهم من كتبهم ذاتها ، على نحو ما سنرى في الفصل التالي بإذن الله ، سوى المدوان والغدر ، ومحاربة الحق ، والفساد والإفساد ، وذلك عن طبيعة تأصلت فيهم ، وصارت ميراثاً ، يرثه الأبناء عن الآباء ، ميراث دم ونسب ، إلى يوم الدين ،^(١) وأدت - أي هذه الطبيعة - إلى أنهم صاروا يعيشون « مشاكسين هائمين على وجوههم ، في مختلف بقاع الأرض ، حتى يومنا هذا »^(٢) - قبل أن يستغلوا جبل العرب وضمفهم ، وبعدهم عن الإسلام ، في خلق وطن قومي لهم .. في إسرائيل ، صاروا - من خلاله - ومن خلال تمسكهم من السيطرة على المجتمعات الغربية - يتحدثون عن مبادئهم ، ونزعة العنف والحقد الدفينة في نفوسهم ، وجراً وعلى استخزاء في أول الأمر ، ثم استعلاء بعد ذلك »^(٣) .

---

(١) عبد الكريم الخطيب : اليهود في القرآن - الطبعة الأولى - دار المعروق -

١٩٧٤ ، ص ١٢ .

(٢) الدكتور علي عبد الواحد واقي : اليهودية واليهود ، بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ، وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية - مكتبة غريب ، ص ١٠٧ .

(٣) الدكتور صبري جرجس : التراث اليهودي المسيحي ، والفكر الفرويدي ، أصواء على الأصول المسيحية لتفكر سيمند فرويد الطبعة الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ ، ص ١٤٦ .

ولم يكن غريباً أن تتكرر مثل هذه الألفاظ والعبارات ، الموجهة إلى اليهود ، في العهد القديم ، كتاب اليهود المقدس ، بشكل يلفت النظر :

— « لا تكونوا كأبائكم ، الذين ناداهم الأنبياء الأولون ، قاتلين : هكذا قال الرب الجنود : ارجعوا عن طرقكم الشريرة ، وعن أعمالكم الشريرة ، فلم يسمعوا ولم يصفوا إلى ، يقول رب الجنود ، (١) .

— « من أيام آبائكم حدثم عن فرائضى ، ولم تحفظوها ، (٢) .

وقد كان داود واحداً من هؤلاء الأنبياء ، الذين لم يصغ إليهم بنو إسرائيل .

وقد رأينا — فيما قبل — أن الأضواء بدأت تتسلط عليه ، منذ تعرض بنو إسرائيل ، لقزو جيرانهم ، ومن العالقة والآراميين والفلسطينيين ، « وفي نهاية هذه المدة ، حكمهم طالوت (شاول) ، ودخل في حروب ضد الفلسطينيين ، الذين انتصروا على بنى إسرائيل ، واستقروا في بعض أراضيهم » .

وهلما قامت الحرب بين الفلسطينيين وبين طالوت ، ملك بنى إسرائيل ، كان على رأس الجيش الفلسطينى طاغية من أكبر الوثنيين ، هو جالوت ، المشهور بياسه وقوته ، وقد وقف في ميدان القتال ، يتحدى أبطال جيش طالوت ، طالبا منهم النزال ، والكل يهابه . وكان من بين جيش طالوت ، شاب صغير ، يملؤه الإيمان والحماس ، ولم يكن جندياً مقاتلاً ، « وذلك الشاب هو داود ، الذى برز لجالوت ، لا يحمل من أدوات الحرب سوى عصاه ومقلعه ، وبعض الأحجار ، فاستخف به جالوت ، « ولكن داود سدّد إليه حجراً من مقلعه ، فشق رأسه ، ثم اتبعه بآخر ، حتى سقط جالوت صريعاً ، وانتصر بنو إسرائيل على عدوهم ، واستردوا تابوتهم » .

---

(١) العهد القديم : سفر زكريا — ٣٨ : الإصحاح الأول : ٤ .

(٢) العهد القديم : سفر ملاخى — ٣٩ : الإصحاح الثالث : ٧ .

كما رأينا من قبل، ان «داود» «لم يكن» «جنديا، وإنما كان راعى غنم، من عامة الشعب، ولم تكن له خبرة فى القتال أو الحرب، وإنما أرسله أبوه، ليكون مراقبا لأخويه، الذين اشتركوا فى القتال مع طالوت، لخدمتهما، ولم يكن له من قوة، غير إيمانه العميق، بالله تعالى» (١).

ولا تتوفر لنا قصص كثيرة، عن راعى الغنم هذا، الذى صار نبيا، وآتاه الله الملك، ولكن القصص القليلة المتوفرة، تدلنا على أنه كان يتصرف تصرف راعى غنم، ليس فيه ذلك (النبيل)، وتلك (الاستقرائية)، اللذين رأيناها فى تصرف الخليل ابراهيم، أو ابن أخيه لوط—مثلا، رغم أن أحدهما لم يصل إلى الملك.

وفى تصورى أنه لولا النبوة، ما شجع هذا الراعى أبدا، ولكن النبوة كانت تعصمه دائما، فيعود إلى الله، ويشجع بها، لا بغيرها، بما يشجع الرعاة والسوقة، عندما يتولون ساطة، أو يتمكنون من رقاب الناس ومن أهوالهم. ومن ثم وصف كثيرا فى كتاب الله، بأنه (أواب) — أى تائب مستغفر.. بعد انحراف يحس بأنه انحرفه... عن الطريق.

وقصة واحدة، يوردها القرآن الكريم، كما يوردها العهد القديم، ربما تدل على صدق ما نقول، وهى قصة النعاج.

ويعرض القرآن الكريم للقصة، على النحو التالى :

— «اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه، يسبحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة، كل له أواب. وشدنا ملكه، وآتيناه فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم، إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا: لا تخف،

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل (مراجعة سابق) ، ص ١٠٣ — ١٠٥ .

خصيان بنى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط ، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخى ، له سمع وتسعون نجية ، ولى نجية واحدة ، فقال : أكفلنيها ، وعزنى فى الخطاب. قال : لقد ظلمك ، بسؤال نجعتك إلى نعاجه ، وإن كثيراً من الخططاء لينفى بعضهم على بعض ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل ما هم ، وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه ، وخر راكعاً وأتاب. فغفرنا له ذلك ، وإن له عندنا لزنى ، وحسن مآب (١) .

ثم يحتم القرآن الكريم القصة ، بالنصيحة لهذا النبي .. الملك . راعى الغنى ، وكانما هو يذكره بفضل الله عليه :

- « يا داود ، إنا جعلناك خليفة فى الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فضل الله عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ، بما نسوا يوم الحساب » (٢) .

ويوضح الشهيد سيد قطب ، قصة هذه النعاج ، بقوله : « فى قصة داود فى القرآن ، إشارة إلى فتنه بامرأة - مع كثرة نساؤه - فأرسل الله إليه ملكين يتخاضمان عنده ، « وعرف داود أنها الفتنة ، (فاستغفر ربه ، وخر راكعاً وأتاب) » (٣) .

وأسلوب راعى الغنى ، الذى يريد أن يستزيد دائماً من الغنى ، ومن الأموال ، ومن الأولاد ، ومن النساء ... مغاير تمام المغايرة ، لأسلوب الأرسطراطى ، إبراهيم الخليل ... الذى يضحى ، حتى بابنه ، الذى رزقه الله به ، بعد أن بلغ من الكبر عتياً .

(١) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ١٧ - ٢٥ .

(٢) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ٢٦ .

(٣) سيد قطب : التصوير القى فى القرآن (مرجع سابق) ، ص ١٧٢ - هامش .

ولكنهم جميعا انبياء :

ولو لم يكن داود نبيا ، لأطغاه المال والسلطان ، ولما (خر راكعاً وأثاب) ، ولكن نبوته ، أو (طاقته الروحية) الغالبة عليه ، كانت هي التي عادت به . . إلى طريق الله ، ولم يساند أو يكابر ، كما فعل قارون من قبله .

وكان قارون هذا عما لموسى ، وكان يعد « من أكبر علماء اليهود ، وأقربهم بمد موسى وهارون ، منحه الله مالا وفيراً ، وثروة طائلة » ، « ورغم كل ذلك ، كان منافقاً وطاغية ، وعدواً لموسى ورسائله ، يحبك ضده الدسائس ، ويضطهد أتباعه ، ويقف في وجه رسالته ، ولا سبب لذلك ، إلا أن موسى قد فضل عليه أخاه هارون ، وقلده رئاسة هيكل المعبد ، لحقد عليه » (١) .

وبدلاً من أن يشكر قارون ربه ، على مارزقه من النعمة ، « بمرد قارون على ربه ، واعتقد أنه يستطيع بالمال أن يشتري الآخرة ، شراءه للدنيا . . . حتى خسف الله به الأرض ، كما يعرض القرآن الكريم :

— « إن قارون كان من قوم موسى ، فبغى عليهم ، وآتيناهم الكنوز ، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه : لا تفرح ، إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيحتك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أؤيته على علم عندى . . . تخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المتصدين » (٢) .

---

(١) خليل طاهر (مرجع سابق) ، ص ١٨٢ .

(٢) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٢٦ — ٨١ .

وما ورد في القرآن الكريم، عن (الحياة الخاصة) لبعض الأنبياء، إنما ورد مصادقة، لتحقيق هدف معين، أراد الله سبحانه، لأن القرآن الكريم لم يورد هذه القصص، بوصف كتاب تاريخ، أو كتاب سير، وإنما أوردناها لتأخذ منها العظة والعبرة وحدهما. ومن ثم نجد قصص معظم الأنبياء والرسل، الواردة فيه، لا تعرض لهذه (الحياة الخاصة) لكل منهم، وإنما هي تعرض (المرض الاجتماعي)، الذي أرسل كل منهم لعلاج، ثم إيمان القلة به، وتصدى الأكرثية له. . ثم الصدام بين الفريقين، وانتصار الحق على الباطل في النهاية.

وما ورد خاصا ببعض الأنبياء، عن (تفصيلات) حياتهم، يدل على ما أكدناه في الفصل الأول، وما أكدته القرآن الكريم في كل مناسبة، من أنهم (بشر) (١).

والبشرية مجموعة من المواهب والمسلكات، بعضها يرفع بالإنسان إلى أعلى، وبعضها يبطل به إلى حضيض، ومن مجموع مؤشرات الصعود والهبوط، تتكون (الشخصية) الإنسانية، فتكون أقرب إلى الكمال. . أو أقرب إلى الانحطاط.

وقد كان هؤلاء الأنبياء. . البشر، أقرب إلى الكمال، وأبعد عن الهبوط.

وقصة نوح سيدنا داود، مؤشر من المؤشرات، الدالة على (بشرية) هذا النبي، وعلى إمكانية هبوط هذه البشرية به، لولا استغفاره، وأوبته إلى الله، الذين كانوا (يتنسلون) من الحضيض. . إلى الأفق الأرحب، أفق الكمال.

---

(١) ارجع إلى ص ٣٣ وما يسبقها من الكتاب.

وفي حياة كل نبي من الأنبياء، قصة قرية من قصة هذه النماذج، لا تختلف عنها إلا في موضوع هذا (الببوط) ، لا في جوهره .

ففي حياة سيدنا يعقوب ، الذي ينسب إليه بنو إسرائيل ، نجد تفضيل ابن علي ابن ، تفضيلاً — مهما كان منطقاً وسبباً — يؤدي — في النهاية — إلى ما كان بين الإخوة من حقد ، وصل إلى حد التآمر على القتل ، ومحاولته ، بل وتنفيذه ، لولا لطف الله بعبده ونبيه ، يوسف .

بل إن هذا التفضيل ، قد ورثه سيدنا يعقوب عن أبيه ، فقد كان يعقوب توماً لشقيقه (عيسو) ، الذي كان « أثيراً عند أبيه ، فأحبه حبا جما ، لأنه في نظره ابنه البكر ، بينما كان يعقوب ذا حظوة عند أمه ، (١) .

وسيدنا موسى ، قتل أحد الأبرياء من المصريين ، متناصرة منه لأحد أبناء جنسه من بني إسرائيل .

وسيدنا داود — كما سبق — واضح الميل إلى النساء .

بل إن سيدنا إبراهيم — أبا الأنبياء — ذاته .. قد انحاز إلى (الحرة) ، وأرضى لها ما أرادته من تأمر على (الجارية) وأبنائها ، ناسياً أن الجارية — بعد الزواج منه — صارت من مسئولياته ، كالحرّة ، سواء بسواء ، بل إنها صارت تفضلها ، بما تحضن من أبناء .

وسيدنا عيسى ، رغم زعمته الروحية الخالصة ، ورغم ما اشتهر به من رحمة وبر وعطف .. نراه يضيق ببني إسرائيل ، الذين أرسل إليهم ، لا إلى غيرهم ، ضيقاً يفرجه عن حله ورحمته وعطفه ، في مثل قوله — فيما تورده الأناجيل — موجهاً خطابه إلى تلاميذه الاثني عشر :

---

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسول (مرجع سابق) ، ص ٧٢
(م . — أنبياء الله)

« إلى طريق أم لا تمضوا ، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (١) .

وفي مثل قوله ، موجها خطابه إلى الفريسيين والكتبة اليهود :

« وويل لكم أنتم أيها التاموسيون ، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل ، وأنتم لا تمشون الاحمال بإحدى أصابعكم . ويل لكم ، لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وآباءكم قتلوهم » (٢) . « فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء . فاملأوا أنتم مكيال آبائكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى : كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » (٣) .

ولولا هذا (الخط الساخن) ، الذى رأيناه فى الفصل الأول (٤) ، يربط بين هؤلاء الأنبياء والمرسلين ، وبين الله سبحانه ، لما استطاعوا الصعود ... من هبوط .

أو لولا رحمة الله بهم ، لما استطاعوا هذا الصعود ، « فلكل شخص قابلية فطرية للإيمان ، وقدرة اندفاعية طبيعية على الشك ، إذ جميع البشر من جوهر واحد » ، وه إن النبيين أنفسهم ، من ذات الطينة ، التى تكون منها سائر الناس ، فهم أيضا أشخاص ، وأشخاص لا أكثر » (٥) .

ورحمة الله هذه ، لا تقتصر على الأنبياء والمرسلين وحدهم ، ولكنها تتسع ، لتشمل كل بنى آدم ، لأن كل بنى آدم يستطيعون أن يصعدوا .. مثلا يستطيعون الهبوط .

(١) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح العاشر : ٦ ، ٥ .

(٢) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الحادى عشر : ٤٦ ، ٤٧ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح ٢٣ : ٢٣ — ٢٤ .

(٤) أرجع إلى ص ٢٥ ، ٢٦ من الكتاب .

(٥) الدكتور محمد عزيز الجابى : الخصائص الإسلامية — من (مكتبة الدراسات

الفلسفية) — دار المأثور بمصر — ١٩٦٩ ، ص ١٦ .

وهذه هي القيمة الحقيقية — في نظري — لدراسة سير هؤلاء الأنبياء .

ومن ثم يكون ذلك الاختلاف ، الذى رأيناه فى نشأة هؤلاء الأنبياء ، وفى الجو الذى ترعرع فيه كل منهم ، والصفات النفسية والانفعالية والمزاجية والعقلية والاجتماعية لكل منهم ، نتيجة لهذا الجو الذى نشأوا فيه . يكون ذلك كله ، لحكمة إلهية عليا ، هى أن يبين للناس جميعاً ، أن بمقدور كل منهم أن يكون نبياً ، أو شبه نبي ، لأن الأنبياء لا يزيدون على أن يكونوا (نماذج بشرية فاضلة) ، يجب أن يتخذها الإنسان مثلاً أعلى فى حياته ، يسمى للوصول إليه .

وليتخذ الإنسان بعد ذلك ، من هذه النماذج البشرية ، النموذج الذى يروى له ، والذى يراه متفقاً مع نفسه ومواهبه ، وهو — بالسيرة فى طريقه ، وعلى خطاه — واصل إلى الله ، لا محالة .

وقد تجمعت كل هذه المواهب ، أو (النماذج البشرية الفاضلة) — على نحو ما سنرى فى الفصل الأخير من هذا الكتاب — فى خاتم الأنبياء ، محمد ابن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان بحق — نموذج النماذج البشرية الفاضلة .

وشعوب متباينة ... فاسدة العقيدة :

ومثلاً كان الأنبياء عليهم السلام ، نماذج بشرية فاضلة ، ولكنها متباينة فى كل شيء ، سوى الإحساس الكامل بالعبودية لله — كانت الشعوب التى أرسلوا إليها ، متباينة فى كل شيء ، إلا أنها كانت تشترك فى لون من ألوان الفساد أو أكثر ، تنبع عن الشرك بالله ، أو عن فساد العقيدة .

وكان هذا الفساد ، الذى ظهر هنا ، مختلفاً عن ذلك الفساد ، الذى ظهر

هناك ، ومن أجل هذا الفساد أو ذاك . . أرسل الله سبحانه رسوله ، كما رأينا في كتابنا الأول من السلسلة (١) .

كان الفساد الذى ظهر فى عاد ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو العدوان والبطش ، ومن ثم اتجه إليهم صالح قائلا :

— « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين ؟ » (٢) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى أصحاب الأيكة ، لفساد العقيدة ، لونا متايرا من ألوان العدوان والبطش ، هو العدوان على النفس ، لا على الغير ، كما كان عدوان عاد ، متمثلا فى الفس والتنافر ، والعمل على جمع المال بكل سبيل ، ومن ثم اتجه إليهم شعيب قائلا :

— « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تشوا فى الأرض مفسدين » (٣) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى مصر القديمة ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو تأليه الفرد الحاكم ، وهو لون من ألوان الرضا بالعدوان على النفس ، يعرضه القرآن الكريم على لسان فرعون مصر :

— « وقال فرعون : يا أيها الملأ ، ما علمت لكم من إله غيرى ، فأوقد لى يا هامان على الطين ، فاجعل لى صرحا ، لعل أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق ، وظنوا

---

(١) دكتور عبد المنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٦٢ وما بعدها .

(٢) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٢٨ — ١٣٠ .

(٣) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٨١ — ١٨٣ .

أنهم إلينا لا يرجعون» (١) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى قوم لوط ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو (اللواط) ، أو (الشذوذ الجنسى) ، الذى يمكن أن يؤدى إلى تحلل المجتمع ، تمهيداً لفنائه ، ومن ثم كان إنكار لوط على قومه :

— «أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون ؟ أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون» (٢) .

— «أتأتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون» (٣) .

فهى شعوب متباينة فى كل شيء ، لا يجمع بينها سوى جامع واحد ، هو فساد العقيدة ، وقد نتج عن فساد العقيدة هذا ، مرض اجتماعى أو أكثر ، ومن ثم كان التباين بينها ، رغم أن مصدر عللها جميعا واحد، هو هذا الفساد فى العقيدة .

والتباين بين الشعوب هنا ، صورة للتباين الذى رأيناه من قبل بين الأنبياء ، إلا أنه تباين رأيناه محدوداً ، بسبب تلك (اللغة المشتركة) ، التى رأيناها بين جميع الأنبياء ، وهى لغة الدعوة إلى الله ، وهداية القطعان البشرية الصالة .. إليه .

---

(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٢٨ ، ٣٩ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٥٤ ، ٥٥ .

(٣) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٦٥ ، ١٦٦ .

وتسمى القافلة الانسانية .. الى الامام :

ويقع صدام، كان لابد أن يقع ، بين دعاة الصعود ، والترفع ، والارتباط بالملك الأعلى .. وبين دعاة الهبوط والانحطاط ، والارتباط بالحياة الدنيا ، وبالجسد المشدود إلى هذه الحياة .

ويكون العدوان في هذا الصدام - كما سبق - من جانب دعاة الهبوط والانحطاط ، الذين لا يكتفون بأن يعيشوا وحدهم في (الوحل) ، بل يصرون على أن يأخذوا كل من حولهم إلى هذا الوحل ، ليعيشوا معهم فيه .

ويكون تجنب الصدام ، والدعوة المهادنة الودعة الرقيقة ، سمّة الداعين إلى الصعود ، والمتمسكين به ، ومع ذلك يصير الهابطون على ألا يتركوا أحداً يصعد .

ويكون الكذب والاقتراء ، من الباطلين ، ثم يكون التحرش ، ثم تكون .. الحرب . فالأعصاب المتوترة لا تهدأ ، حتى تقطع .

ومن ثم يكون إعلان المتورين الحرب ، بداية النهاية بالنسبة لهم ، لأن الأعصاب المتوترة ، يمكن أن تحدث جلبة وضجيجاً ، ولكنها لا يمكن أن تخرز نصراً .

بل إن الإنسان ، يستطيع أن يهزم ، بأن اندحار الباطلين ، يكون بأيدي الباطلين أنفسهم ، قبل أن يكون بأيدي الصاعدين ..

ذلك أن مجتمع الباطلين ، يحمل بين دفتيه ، عوامل فناءه واندحاره ، بينما يحمل مجتمع الصاعدين بين دفتيه ، عوامل بقائه ونمائه .

وهكذا يكون الصراع بين الحق والباطل ، بين المؤمنين والكفار ، بين حزب الله وحزب الشيطان ، صراعاً بين ديناميكيتين متناقضتين ، من ديناميكيات الحياة في هذا العالم ، تؤدي إحداهما مجتمعهما إلى القوة ، نتيجة

لما يسوده من حب وإخاء وتسامح وإيثار ، وتضحية بالنفس والنفيس ، في سبيل الجماعة ، وفي سبيل المبادئ والمثل العليا ، بينما تؤدي الأخرى بمجتمعها ، إلى الضعف والتفكك والتحلل ، ثم الانهيار ، نتيجة لما يسوده من تباعض وتحاسد وأثرة ، وتصارع على متاع الحياة الدنيا ، يحاول كل فرد أن يأخذ منه ، أكثر مما يستطيع أخذه ، بحق وبغير حق .

ويكون الصراع بين الديناميكتين هوالشرارة ، التي بموجبها تبدأ الحياة ، لصالح من نظم الحياة ، وقد صقلته الحياة ، لجعلته أصعب عوداً ، وأقدر على مواجهة أحداث الأيام . . . كما تبدأ النهاية للفاسد من تلك النظم ، بعد أن حطمت الحياة ، التي تشبث بها أتباعه ، فأفسدوا دينهم ودنياهم ، (١) .

وبانتصار حركة الصعود الإنساني ، على هذا النحو ، تستمر التافهة الإنسانية في سيرها ، إلى أمام ، بعد أن أرادت لها حركة الهبوط ، أن تتردى في سيرها .

وبانتصار حركة الصعود الإنساني ، تظل الإنسانية في صعودها ، تتقدم وتتقدم ، وتحقق كرامة الإنسان ، بعد أن يراد لهذه الكرامة ، على يد حركة الهبوط ، أن تذلل وتهون ، إما لسلطان جائر ، أو لمادية طاغية ، أو لهوى وضلال ، نابعين من داخل النفس .

وتتدخل إرادة الله سبحانه ، في تحقيق انتصار حركة الصعود ، واندحار حركة الهبوط ، تتدخل فلا يكون غير مباشر ، في توجيهه — سبحانه — هذه الحياة وتلك ، إلى نهايتها المحتومة ، وقد يكون مباشراً ، بتسليط (قوى

---

(١) دكتور عبد النبي عبود : في التربية الإسلامية — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٧ ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

الطبيعة (المختلفة ، لتتدخل في جانب المؤمنين به ، وضد الكفار ، والصادقين عن سبيله .

وهو تدخل ، هدفه أن يعود الإنسان ، كما أراد له ربه ، يوم خلقه ، خليفة لله في الأرض ، قادراً على أن ينشر فيها خيراً ، بعد أن جرفه الشيطان بعيداً عن الطريق الرباني ، ينشر خراباً :

— « ولذا قال ربك لللائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون ، (١) .

---

(١) فرقان كرم : البقرة — ٣٠ : ٧ .

الفصل الثالث

أنبياء بني إسرائيل

قديم :

يحلل للدراسات ، التي تناول موضوع (الأنبياء والرسل) ، أن تناول القضية ، متبعة (شجرة الأنبياء) ، بدءاً بآدم ، أبي البشر ، ومروراً بإدريس ونوح ، ثم أبي الأنبياء ، إبراهيم الخليل .

ثم يحل هذه الدراسات بعد ذلك ، أن تفرع شجرة النبوة ، إلى أنبياء بني إسرائيل ، وأبياء العرب .

ومن أنبياء العرب ، من هم من سلالة نوح ، كهود وصالح . ومنهم من هم من سلالة إبراهيم ، بدءاً بابن أخيه لوط ، وانتهاء بسلالة ابنه اسماعيل ، كشعيب .

وأنبياء بني إسرائيل ، يبدءون بسيدنا إسحق ، ابن سيدنا إبراهيم ، ويتدرجون - بعد إسحق - إلى يعقوب ، الذي نسب إليه بنو إسرائيل ، ثم ابنه يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم إلياس واليسع ، وداود وابنه سليمان ، وكذلك أيوب وذى الكفل ويونس ، وزكريا ويحيى ، وعيسى ابن مريم .

ونحن عندما نفرد لأنبياء بني إسرائيل فصلاً ، لا نفعل ذلك تقليداً للدراسات السابقة ، أو سيراً على خطاها ، وإنما نفعله جرياً على الخط الذي خطه لهذه الدراسة ، وهو خط دراستنا للأنبياء وشعوبهم ، من خلال (المرض الاجتماعى) الذى ظهر فى مجتمع ، فاستدعى لإرسال نبى .

ويكاد المرض الاجتماعي ، الذي ظهر في بني إسرائيل ، منذ سيدنا يعقوب ، وحتى اليوم ، أن يكون هو المرض ، لا هم يريدون أن يرموا منه ، ولا يفلح في علاجهم بني ، وذلك لأنه مرض يعود إلى أصلهم ، وتركيبهم ، وتكوينهم النفسي ، قيل أن يعود إلى شيء آخر ، ومن هنا كان من الحكمة أن تبدأ قصتهم .. منذ بدايتها (١) .

أصل بني إسرائيل :

ينسب بنو إسرائيل ، إلى سيدنا يعقوب ، الذي سمي (إسرائيل) ، بعد عودته من (فدان أرام) ، على حد تعبير التوراة ، حيث يقول (سفر التكوين) :

— « وظهر الله ليعقوب أيضاً ، حين جاء من فدان أرام ، وباركه . وقال له الله : اسمك يعقوب . لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ، بل يكون اسمك إسرائيل . فدعا اسمه إسرائيل . وقال له الله : أنا الله القدير . أثمر وأكثر . أمة وجماعة أمم تكون منك . وملوك سيخرجون من صلبك . والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحق ، لك أعطيتها . ولنسلك من بعدك أعطى الأرض » (٢) .

ويعقوب — أو إسرائيل — الذي ينسب إليه بنو إسرائيل ، هو ابن سيدنا إسحق ، وقد كان سيدنا إسحق يحب أخاه التوأم عيسو ، ولكن سيدنا يعقوب استطاع خداع أبيه ، على حد تعبير التوراة ، ليحصل على بركته ،

---

(١) لبني إسرائيل كتاب خاص من كتب هذه السلسلة ياذن الله ، سنتناول فيه مانوجزه هنا ، تفصيلاً ، وكنت في هنا — لأجل ذلك — بما يساهم في توضيح الفرض من الدراسة ، التي يدور حولها هذا الكتاب السادس من السلسلة .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الخامس والثلاثون : ٩ — ١٢ .

فأعطاهما إياها ، وهو يظنه أخاه عيسو (١) .

وسيدنا إسحق ، هو ابن سيدنا إبراهيم الخليل ، أبى الأنبياء ، من السيدة سارة ، ومن أجل ذلك يسميه بنو إسرائيل (ابن الحرة) ، ويسمون أنفسهم (بأبناء الحرة) ، بينما يسمون سيدنا اسماعيل (ابن الجارية) .

وكان سيدنا يعقوب — أو إسرائيل — يسكن في فلسطين ، وفيها حدثت قصة سيدنا يوسف — ابنه — مع إخوته ، وعلى أساسها بيع سيدنا يوسف إلى عزيز مصر ، ثم صار — من خلال حله المشهور — أميناً على خزائن مصر .

ويسبب القرآن الكريم في هذه القصة ، في سورة عنوت باسم بطل القصة (يوسف) ، وفيها يقول سبحانه وتعالى ، متعلقاً بهذا الفصل من فصول القصة :

— وقال الملك : ائتوني به ، أستخلصه لنفسي ، فلما كله قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم . وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، يقبوا منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين ، (٢) .

ثم تم السورة فصول القصة ، قصة يوسف الصديق ، أو قصة بني إسرائيل جميعاً ، بقصة المجاعة التي أصابت المنطقة ، في السنين السبع العجاف ، التي رآها يوسف في حله ، والتي كان قد أعد لها في السنين السبع السابقة — السماء — عندما تولى خزائن مصر . . حيث ذهب إخوة يوسف ، ليحصلوا

---

(١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح السابع والمثرون : ٣٠ — ٣٨ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٥٤ — ٥٦ .

على نصيبهم من الخزافة ، فتمرف عليهم ، ورتب أمر الحصول على أخيه الشقيق ، ثم رتب - مع رجاله - أمر سرقة صواع الملك ، الذى يوجهه أبى أخاه الشقيق عنده ، ثم تمرفوا عليه ، ثم أرسل قبضه إلى أبيه ، فارتد بصيراً ، وعادوا بأبيهم إلى يوسف :

« قالوا : أإنك لآنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف ، وهذا أخى ، قد من الله علينا ، إنه من يتق ويصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا : نأله لقد آثرك الله علينا ، وإن كنا لحاططين . قال : لا تثرب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين . اذهبوا بقميصى هذا ، فآلقوه على وجه أبى ، يأت بصيراً ، وأتوني بأهلكم أجمعين » (١) .

وجاء يعقوب إلى مصر ، وأقام هو وأبناؤه فى مصر ، فى منزلة معززة مكرمة :

« فلما دخلوا على يوسف ، آوى إليه أبويه ، وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجدا ، وقال : يا أبت هذا تأويل رؤىائى من قبل ، قد جعلها رى حقاً ، وقد أحسن فى إذأخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين إخوتى ، إن رى لطف لى ، إن شاء ، إنه هو العليم الحكيم » (٢) .

وعاش بنو إسرائيل - أو أبناء يعقوب - فى مصر ، د فى عهد المكسوس ، بعد سنة ١٨٥٠ ق. م ، « فأثروا ، وكثر عددهم ، وتقلدوا أرفع المناصب » (٣) .

(١) قرآن كرم : يوسف - ١٢ : ٩٠ - ٩٣ .

(٢) قرآن كرم : يوسف - ١٢ : ٩٩ ، ١٠٠ .

(٣) خليل طاهر (مرجم سابق) ، ص ١٦٥ .

وهكذا فتحت مصر لبني إسرائيل صدرها ، كما فتحت — وتفتح — صدرها لكل أجنبي ، فهي معطاة كريمة طوال تاريخها ، وبدلاً من أن يعيش بنو إسرائيل في مصر ، كالمصريين ، وبدلاً من أن يتصرفوا كضيوف ، يحفظون آداب الضيافة .. تصرفوا تصرف النذر ، الذي اشتهروا به عبر تاريخهم الطويل ، مع كل شعب أحسن إليهم وآواهم ، والذي رأيناه في قصة إخوة يوسف ، مع أخيم يوسف .

لقد أقاموا بها ، محفظين بلقمتهم وعاداتهم ، وصاروا على طول الزمن ، جالية كبيرة ، متميزة ، تتوالد وتكثر ، في محيط الشعب المصري ، وظلوا في حياتهم ، يمارسون المهن والأعمال المختلفة المربحة ، ودون اندماج مع المصريين ، (١) .

وتكثر بنو إسرائيل في مصر ، حتى زاد عددهم ، على عدد المصريين أنفسهم (٢) ، كما صاروا عبثاً على المصريين ، بشرهم إلى المال ، ونزعهم العنصرية الضيقة ، فأصبحوا موضع كراهية المصريين جميعاً .

وليس عصية سيدنا موسى فيما بعد ، وقتله أحد المصريين ، إلا صدى لهذه الكراهية العميقة من المصريين لبني إسرائيل ، في عهد رمسيس الثاني ، وصدى لضيق بني إسرائيل بهذه الكراهية ، وعملهم على القضاء عليها .. بكل السبل .

ولكن كيف يقضون على كراهية المصريين لهم ، وهم يتعالمون عليهم ، مع أنهم — في الأصل — ضيوف على مصر والمصريين ؟

لقد أبوا أن يتدنسوا في الشعب المصري ، فزلوا أنفسهم عنه ،

---

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسول (مرجع سابق) ، ص ٨٩ .

(٢) الدكتور علي عبد الواحد والي (مرجع سابق) ، ص ١٠٣ .

وتواصوا فيما بينهم، أن يكون لكل سبط نسله المعروف ، وللميز عن بقية الأسباط ، وذلك حتى يضمنوا الاحتفاظ بنسبهم ، اعتزازاً به ، وتعالى على غيرهم ، باعتبار أنهم من ذرية الأنبياء .

وهذه العزلة ، التي عاش فيها اليهود في مصر ، مع الشعور المصاحب لها من التماهي بنسبهم ، هو الذي جعل مقامهم في مصر قلقاً مضطرباً ، وهو الذي أغرى فراعين مصر والمصريين بهم ، واعتبارهم كائناً غريباً في كيانهم الاجتماعي ، حتى لقد بلغ الأمر بأحد فراعين مصر ، أن ينزل بهم أقصى الضربات ، وأشدّها نكالا وبلاء (١) .

وكانت هذه الضربات ، في عهد رمسيس الثاني ، فرعون مصر ، في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وإليه - لذلك - أرسل سيدنا موسى ، ثالث أنبياء بني إسرائيل ، بعد يعقوب ، وابنه يوسف - إذا أغفلنا أبا الأنبياء إبراهيم ، الذي يعدونه أباهم ، ويفخرون باتسابهم إليه .

ويرى المرحوم عباس العقاد ، أن « العرف الشائع بين العبريين ، أنهم يتشاءمون تشاؤماً (تقليدياً) ، بالأيام التي قضوها في مصر ، ويحسبونها بلية البلاء » ، مع أنهم « لم يستفيدوا قط من هجرة ، في تاريخهم كله ، كما استفادوا من هذه الهجرة المصرية ، لأنهم تمموا بالعيش الرغيد ، في جوار النيل ، وتعلموا من آداب الحياة ، وشرائط الصحة ، ما زاد في عددهم ، وزاد في خبرتهم ، بتدبير أمورهم ، والدفاع عن أنفسهم » (٢) .

ومنذ خروج بني إسرائيل من مصر ، وهم يعيشون بين صعود وهبوط ، وكانهم لم يستفيدوا شيئاً على الإطلاق ، من الدرس الذي لقنوه في مصر .

---

(١) عبد الكريم الخطيب : اليهود في القرآن (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٢) عباس محمود العقاد : الثقافة المصرية ، أسبق من ثقافة اليونان والعبرين (مرجع

سابق) ، ص ٥٨ .

إنهم ما أن يحسوا ببعض القوة ، حتى يدمروا في الغرر والحديعة ، مما يؤلب المجتمع عليهم ، فينقض عليهم اقتضاض رمسيس الثاني ، فيتوارون تحت عار الخذلان ، حتى تقوى شوكتهم ، فيعودوا إلى الغرر ، وهكذا . . . تاريخهم كله ، ابتداء من حياتهم في مصر ، في عصر رمسيس الثاني ، و انتهاء بالمأساة ، التي حلت بهم في ألمانيا ، على يد أدولف هتلر Adolf Hitler ، الذي وجدهم يخططون في أثناء حكمه ، للسيطرة على ألمانيا — بسيطرتهم ، تماماً على وكالة الأنباء الاشتراكية الديموقراطية ، وعلى كل الصحف ، مع « أنهم لم يكونوا من الألمان ، مما أدى إلى الاضطراب والبليلة في البلاد » (١) — فرأى أنه لا سلامة لألمانيا ، والبشرية كلها (٢) ، إلا بالإجهاز عليهم — "أما كما فعل رمسيس الثاني في مصر القديمة .

وبين رمسيس الثاني ، في مصر القديمة ، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وبين أدولف هتلر في ألمانيا ، في أخريات النصف الأول من القرن العشرين ، وقعت مذابح كثيرة لليهود ، كان اليهود هم ضحيتها ، وكانوا هم سببها ، بسبب قهوسهم المتعبة المريضة ، التي جعلتهم يرون أنفسهم (شعب الله المختار) ، ويصبون جام غضبهم على شعوب الأرض جميعاً ، إذا هم لم تقبلهم سادة لها ، بالحقد والتآمر ، والسيطرة على المقدرات .

وحواء هذه النفسية المعقدة القذرة ، دارت رسالات أنبيائهم ، على نحو ما سنرى ، فقد كانت جميعها تهدف إلى إصلاح حالهم ، ولكن رسالة من هذه الرسائل ، لم تغد في إصلاحهم ، كما سنرى أيضاً .

---

(1) HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternoster Library. 1937, p. 33.

(2) Ibid., p. 35.

اول المرسلين اليهم :

كان اول انبياء بنى اسرائيل — كما سبق — هو سيدنا يعقوب .

ولا ترد قصة سيدنا يعقوب في القرآن الكريم مفصلة ، تفصيل قصته ابنه يوسف ، أو قصة جده إبراهيم ، عليها السلام .

ولا يأتي الحديث عن سيدنا يعقوب في القرآن ، الكريم إلا مختصراً وسريماً ، ولا يأتي بعض التفصيل في قصته ، إلا في معرض الحديث عن يوسف وقصته ، لا في معرض الحديث عن يعقوب ذاته .

ويرد ذكر يعقوب في معارض مختلفة كثيرة ، عند الحديث عن النبوة والانبياء ، بوجه عام ، فلا نرى فيها خروجا على (النقط العام) ، الذي اختاره الله لانبيائه ، بل نرى فيها تأكيداً على هذا (النقط العام) :

— « قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون » (١) .

— « أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ قل : أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ، وما الله بغافل عما تعملون » (٢) .

— « واذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب ، أولي الأيدي والابصار . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل ، وكل من الأخيار » (٣) .

---

(١) قرآن كريم : البقرة — ١٣٩ : ٢ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ١٤٠ : ٢ .

(٣) قرآن كريم : ص — ٤٥ : ٣٨ — ٤٨ .

ولا يكاد يأتينا تفصيل عن قصة يعقوب، كما سبق، سوى في معرض الحديث عن ابنه يوسف، ومرة واحدة في موضع آخر— في سورة البقرة :—
— « أم كنتم شهداء ، إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحق ، إلهاً واحداً ، ونحن مسلمون » (١) .

فسيدنا يعقوب ، فيما يرد عنه من آيات في القرآن الكريم . . . نبي من أنبياء الله ، وكفى .

وأنبياء الله — كما رأينا في مواطن كثيرة سابقة — بشر .

والبشرية — كما رأينا في الفصلين السابقين — صعود وهبوط (٢) .

وفي قصة سيدنا يعقوب ، كما وردت في أثناء عرض قصة ابنه يوسف ، نرى أمارات الهبوط كثيرة ، رغم أن العهد القديم ذاته ، يحكى من قصصه الهبوط هذه ، أضاف أضاف ما يذكره القرآن الكريم .

ففي قصته في القرآن الكريم ، ترى النزعة البشرية غالبة عليه ، في ذلك التمييز الصارخ بين الأبناء ، تمييزاً جعل إخوة يوسف يقولون :

— « إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلينا منا ونحن عصبة ، إن أبانا لفي ضلال مبين » (٣) .

وهو تمييز دفع بالإخوة إلى التفكير في قتل يوسف ، حتى (يخلو لهم) وجه أبيهم ، على حد تعبير القرآن الكريم :

— « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ، يمخل لكم وجه أبيكم ، وتكونوا من بعده قوماً صالحين » (٤) .

(١) قرآن كريم : البقرة — ١٢٣ : ٢ .

(٢) ارجع إلى ص ٣٠ ، ٦١ وما بعدها الكتاب .

(٣) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٨ .

(٤) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٩ .

فما دفع الأبناء الى هذا (السلوك الإجرامى) ، نزعة إجرامية فيهم ، كما قال يعقوب ليوسف ، عندما قص عليه رؤياه :

— « قال : يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوانك ، فيكيدوا لك كيداً ، إن الشيطان للإنسان عدو مبين » (١) .

وإنما دفعهم إلى هذا السلوك ، أنهم يفتقدون أباهم ، وهو بينهم حى ، وليس هناك من سبب لهذا الافتقاد ، سوى يوسف فى نظرهم ، ويعقوب نفسه فى الحقيقة .

وقد حز فى نفوس الأبناء ولا شك ، أنه لا يخاف عليهم ولا يفتقدهم عندما يتركونه ، بينما هو يفتقد يوسف ، لو أخذوه معهم مرة واحدة ، للرعى وللمب :

— « قال : إني ليحزنى أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب ، وأتمم عنه غافلون » (٢) .

وعندما عاد الأبناء بنى يوسف ، بعد أن قذفوا فيه مؤامرتهم ، حيث ألغوه فى غيابة الحب ، وأتوا على قيصة بدم كاذب ، شك الرجل فيهم منذ البداية ، دون أن يناقشهم أو يحاورهم :

— «... قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون » (٣) .

وهو سوء نية ، أصيل بين الأب وأبنائه ، لو تصرفه رجل عادى ، لا يتصل بالبوة ، للامه الجميع عليها ، بل ولوقع تحت طائلة القانون ، بسببها ، وبسبب مواقفه السابقة معهم ، التى دفعت بهم إلى الجريمة دفعا ، بحيث يمكن أن يكونوا هم المجرمين ، وهم الضحايا أيضاً .

(١) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٥ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ١٣ .

(٣) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ١٨ .

ولنفرض أن الثلبان أخطأوا، أليس الخطأ من طبيعة البشر؟ وإذا كان الخطأ من طبيعة البشر، فإن النفران يجب أن يسود العلاقات بينهم . ولكن يعقوب لا يفتر لأبنائه .

لأنهم يطلبون بنيامين ، شقيق يوسف ، ليذهب معهم إلى مصر ، بناء على طلب يوسف ، ولكنهم بدلا من أن يروه (ينسى) للماضي بفواجبه ، يعيد هذا الماضي عليهم ، كأنما هو يريد أن يقتلهم ندماً وحسرة ، على ما كان منهم من خطأ ، في لحظة من لحظات طيش الشباب :

— « قال : هل آمنكم عليه ، إلا كما أمتكم على أخيه من قبل ؟ فانه خير حافظاً ، وهو أرحم الراحمين » (١) .

هذه هي البشرية الهابطة ، كما أوردها القرآن الكريم ، بالنسبة ليعقوب . ونحن نعتبره هبوطاً ، لأنه نبى ، ولولم يكن نبياً ، لعددهنا مجرد أمر غير طبيعي ، لتضافه مع غريزة الأبوة ، التي أودعها الله قلوب الآباء جميعاً ، بما في ذلك آباء الحيوان والطير .

وفي العهد القديم ، نرى ألواناً كثيرة من الهبوط ، لا يمكن أن تقبل بالنسبة لنبى ، أو حتى لرجل فاضل .

لأنه — في نظر التوراة — عتاد ، قد خدع أباه ، حين رآه يميل إلى أخيه (عيسو) ، ودخل على أبيه ، ليتزعم منه البركة ، التي كان الأب (إسحق) ينوى إعطاؤها لعيسو ، وكذب عليه في سبيل هذه البركة :

— « وحدث لما شاخ إسحق ، وكلت عيناه عن النظر ، أنه دعا عيسو ، ابنه الأكبر . . . » وكانت رفقة سامعة ، إذ تكلم إسحق مع عيسو ابنه . »

« وأما رقة ، فكلمت يعقوب ابنها ، قائلة : إني قد سمعت أباك يكلم أعاك ... » « فدخل (أى يعقوب) إلى أبيه ، وقال : يا أبى . فقال : هاأنذا . من أنت يا ابنى ! فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك . قد فعلت كما كلمتنى ... » .

« وحدث عندما فرغ إسحق من بركة يعقوب ، ويعقوب قد خرج من لدن إسحق أبيه ، أن عيسو أخاه أتى من صيده ... » . « فعندما سمع عيسو كلام أبيه ، صرخ صرخة عظيمة ومرة جداً . وقال لأبيه : باركنى أنا أيضاً يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بكرك ، وأخذ بركتك » (١) .

وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، فى التوراة .

إنها تصوره — فى سفر التكوين — ضوراً أبشع من ذلك .

لقد تزوج ابنتى خاله معاً — لينة ، الابنة الكبرى ، التى لم يحبها قط ، والتى أنجب منها ستة من أبنائه ، لم يحبهم قط — وراحيل ، الابنة الصغرى ، الجميلة ، التى أحبها ، وأنجب منها ابنيه الاثنيين ، يوسف (صاحب القصة المشهورة) ، وبنيامين ، الذى أتى به الإخوة إلى يوسف فى مصر ، بناء على طلبه (٢) .

كما قدمت له كل من اثنتى عشرين جاريته ، ليزداد لها حباً ، فأنجب من بابه ، جارية راحيل ، ابنين ، وأنجب من زلفة ، جارية لينة ، ابنين (٣) .

ومن مجموع هؤلاء الأبناء الإثني عشر ، يتكون أسباط بنى إسرائيل ، اثنا عشر .

---

(١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح السابع والعشرون : ١ — ٣٥ .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح التاسع والعشرون : ٢١ — ٣٥ .

(٣) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الثلاثون : ١ — ١٣ .

وأكثر من ذلك ، أنه رأى ابنه ، رأوبين (أكبر أبنائه — من لينة) يضاج زوجته — أو سريته — دون أن يتحرك . وهو أمر لا يرضى به الناس العاديون ، فكيف يرضى به الأنبياء ؟ :

— « وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض ، أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة ، سرية أبيه . وسمع إسرائيل ، (١) .
ولسنا هنا في مقام الرد على التوراة ، أو تأييد ما نقول ، فذلك لا يعنينا هنا ، وإنما الذى يعنينا ، هو أن هناك حياة بشرية هابطة عاشها ، وأن هذا الهبوط محدود ، في وصف القرآن الكريم له ، ومرجعه فيه إلى (بشريته) ، بينما هو في كتاب اليهود أنفسهم ، هبوط غير محدود .

مع الرسول المنقذ :

والرسول المنقذ لبني إسرائيل ، هو سيدنا موسى ، عليه السلام .
وتتردد قصة سيدنا موسى عليه السلام كثيرًا في القرآن الكريم ، وتعرض في كل مرة ، من زاوية من زواياها ، بحيث يحقق القرآن الكريم عند ذكرها ، ما يريد تحقيقه من عظة وعبرة .
وفي قصة سيدنا موسى من أمارات البشرية الهابطة ، رغم أنه (كليم الله) ، ما في قصة سيدنا يعقوب ، ومرجع الهبوط هنا ، كرجع الهبوط هناك ، هو تلك (البشرية) ، التى يقسم بها أنبياء الله جميعاً .
وتأتى القصة ، مرتبطة في كثير من مواضعها بالاضطهاد ، الذى مارسه فرعون مصر ، رمسيس الثانى ، ضد اليهود ، وبالاستبداد الذى سار عليه في حكمه ، على وجه العموم .

وكان رمسيس الثانى ، في اضطهاده لليهود ، يبرع عن (الشخصية) المصرية ،

---

(١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الخامس والعشرون : ٢٢ .

التي ضاقت بهؤلاء اليهود كما سبق، بعد أن استغلوا (كرم الضيافة) المصري، أسوأ استغلال، فأصروا - وهم دخلاء - على التعالى على المصريين، والانعزال عنهم، واستغلالهم، ورفضوا الاندماج فيهم، والعيش معهم، كما يعيش المواطنون جميعاً، تحت سقف الوطن الواحد.

ويورد العهد القديم هذه القصة، ولكنه يوردها على الطريقة الإسرائيلية المنعصبة، التي تعمى عن الحقيقة، في سبيل الدفاع عن (شعب الله المختار)، ولو بالباطل:

— «ثم قام ملك جديد على مصر، لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل، شعب أكثر وأعظم منا. هلم نحتال لهم، لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب، أنهم ينضمون إلى أعدائنا، ويحاربوننا، ويصعدون من الأرض. لجللوا عليهم رؤساء تسخير، لكي يذلوهم بأثقالمهم». «فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية، في الطين واللبن، وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفاً. وكلم ملك مصر قابلى العبرانيين، اللتين اسم إحداهما شفرة، واسم الأخرى فوعة وقال: حينما تولدان العبرانيات، وتنظرائهن على الكراسى. إن كان ابناً فاقتلوه، وإن كان بنتاً فتنحياً» (١).

واضطهاد شعب ما، أو جماعة ما، على هذا النحو المؤلم المقيع، أمر لاترضاه العدالة الإلهية، حتى ولو كانت هذه الجماعة، من .. بنى إسرائيل. ومن ثم كان لابد من رسول ... منقذ، كما حدث في كل جماعة، كان فيها استبداد، أو كان فيها اضطهاد.

ثم إن الحكم على طفل بالموت ، لمجرد أنه إسرائيلي ، أو لأنه ابن مجرم ، أمر لا يتفق مع العقل والمنطق ، ولا ترضى عنه عدالة السماء ، ومن هنا كان لابد من تدخل السماء ، إنقاذاً للبشرية في هذا المجتمع ، من أن يحتاجها طوفان الاستبداد .

فهو ليس تدخل من الله سبحانه ، لإنقاذ (شعبه) الذي اختاره لنفسه ، كما يحلو للفكر الديني اليهودي أن يصور القضية (١) ، وإنما هو تدخل من الله سبحانه ، لاستنقاذ (إنسانية) الإنسان ، إذا هي تعرضت للظلم والاضطهاد ، حتى ولو كان هذا الإنسان ، من بني إسرائيل ، أكثر الناس كفرًا بالله ، وعصياناً له ، ساعة الأمان ، لأنهم أكثر الناس لجوءاً إليه أيضاً ، ساعة الخوف . وهو — في الوقت ذاته — تدخل ، لإيقاف من استعبد الشيطان ، عند حد ، لابد أن يقفوا عنده ، بعد أن يتبادوا في غيهم وغرورهم — كما يصور القرآن الكريم :

— « إن فرعون علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، ويستحي نساءهم ، إنه كان من المفسدين . وزيد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين .

(١) ونس عبارة (العهد القديم) ، كما جاءت في سفر الخروج مثلا ، هي :

— « فقال الرب : إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر ، وسمعت صراخهم ، من أجل سخرتهم . إني علمت أوجاعهم ، فزلت لأهزم من أيدي المصريين ، وأصدم من تلك الأرض ، إلى أرض جيدة وواسعة . إلى أرض هيبس لبنا وعلا » (سفر الخروج : ٢ : الإصحاح الثالث : ٧ — ٩) .

كما يأتي في موضع آخر من نفس السفر :

— « فصعد صراخهم (أي بني إسرائيل) إلى الله من أجل العبودية ، فسمع الله أنهم ، وذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحق ويعقوب » (سفر الخروج : ٢ : الإصحاح الثاني : ٢٣ ، ٢٤) .

وتمكن لهم في الأرض ، وزرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ، ما كانوا يحضرون» (١) .

وكان الرسول ، الذي اختاره الله سبحانه ، لهذه المهمة الشاقة ، هو موسى بن عمران ، أحد بني إسرائيل المضطهدين ، الذي استعان بأخيه هارون ، في أداء هذه المهمة :

— «وهل أتاك حديث موسى ؟ إذ رأى ناراً ، فقال لأهله : امكثوا ، إني آنست ناراً ، لعلى آتيكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى . فلما أتاها خوى : يا موسى . إني أنار بك فأخلع نعليك ، إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك ، فاستمع لما يوحى .. اذهب إلى فرعون ، إنه طغى . قال : وب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً من أهلي : هارون أخى . اشدد به أزرى ... قال : قد أوتيت سؤالك يا موسى» (٢) .

ومن العجيب في قصة موسى ، أنه كان الوحيد من أطفال بني إسرائيل الذكور ، الذي يتخذ من الموت ، وأنه نشأ وتربى وترعرع ، في نفس القصر ، الذي ثار عليه فيما بعد ، عندما كلف بالرسالة ، فهدمه فوق رأس صاحبه ، صاحب الفضل عليه .

وهي قصة تدل على اقتدار الله سبحانه ، اقتداراً يختر أمامه ساجداً ، أى اقتدار بشري ، مهما كان معجزاً .

ويعرض القرآن الكريم قصة استنقاذ موسى ، وتنشئته في قصر فرعون حصراً ، فيقول سبحانه :

«(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٤ — ٦ .

«(٢) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ٩ — ٣٦ .

— « وأوحينا إلى أم موسى ، أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فألقه في
اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، إنا رادوه إليك ، وجاعلوه من المرسلين . قالنقطه
آل فرعون ، ليكون لهم عدواً وحزناً ... وقالت امرأة فرعون : قرة عين
لي ولك ، لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ، وهم لا يشعرون ...
وحررنا عليه المراضع من قبل ، فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه
لكم وهم له ناصحون ؟ فرددناه إلى أمه ، كي تفرعينا ولا نحزن ، ولتعلم أن
وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ، (١) .

والمتبوع لحياة موسى ، يرى فيها من أمارات الهبوط (البشرية) الكثير ،
إذا قورنت بتلك الأمارات التي رأيناها في سيدنا يعقوب .

وأولى هذه الأمارات ، رغبته الملحة ، في أن يرى الله ، وهي رغبة
سبقه إليها أبو الأنبياء ، إبراهيم الخليل :

— « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك ،
قال : لن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني ،
فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك ،
تبت إليك ، وأنا أول المؤمنين ، (٢) .

وثانية هذه الأمارات ، أنه كان رجلا عجولا ، فقد طلب من الله سبحانه
أن يعذب فرعون وقومه في الحياة الدنيا ، بدلا من أن يطالب من الله أن
يهديهم سواء السبيل ، فنهى رسالته ، وكان عليه أن يصبر عليها ، ويتقرب
— بما يتحملة في سبيلها — إلى الله :

— « وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في

(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٧ — ٩٣ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٤٣ .

الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا ، حتى يروا العذاب الآليم ، (١) .

ويدو أن هذه (العجلة) ، جزء من التركيبة النفسية لهذا النبي ، لأنها تكاد تلازمه طول حياته .

فها هو الله سبحانه ، بعد إنقاذه من فرعون ، بعبوره إلى سيناء ، قد واعد « على الجبل ميعاداً ضربه له ، ليلقاه بعد أربعين يوماً ، لتلقى التكليف : تكليف النصر بعد الهزيمة ، والنصر تكليفه ، وللمقيدة تكليفها ، ولا بد من تهيب نفسي ، واستعداد للتلقى » . « لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه ، والوقوف بين يديه ، وقد ذاق حلاوتها من قبل ، فهو إليها مشتاق عجول ، ووقف في حضرة مولاه ، وهو لا يعلم ما وراءه ، ولا ما أحدث القوم بعده ، حين تركهم في أسفل الجبل » .

إن « الاستعداد الطويل ، والذل الطويل ، في ظل الفرعونية الوثنية » كان قد أفسد طبيعة القوم ، وأضعف استعدادهم لاحتفال التكليف ، والصبر عليها ، والوفاء بالعهد ، والثبات عليه ، وترك في كياناتهم النفس خلقة . « واستعداداً للانقياد ، والتقليد المريح . فإيكاد موسى يتركهم في رعاية هارون . » . ويعد عنهم قليلاً ، حتى تتخلخل عقيدتهم كلها ، وتهار أمام أوله اختيار » (٢) .

ومثلاً تعجل موسى في لقاء ربه . « تعجل في الغضب من قومه . وإلى الموقنين ، يشير القرآن الكريم ، بقوله سبحانه :

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ قال : هم أولاء على أخرى . »

(١) قرآن كريم : يونس - ٩٠ : ٨٨ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الرابع (مريح سابق) ، ص ٢٣٤٦ -

وعجلت إليك رب لترضى . قال : فإنا قدفتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامري . فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ... (١) .

وقد ظهرت هذه المجلة واضحة ، في تصرف موسى مع الخضر :

— « وإذ قال موسى لفتهاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ، أو أمضي حقبا .. فوجدنا عبداً من عبادنا ، آتياه رحمة من عندنا ، وعلناه من لدنا علماً . قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلني مما علنت رشداً ؟ قال : إنك لن تستطيع معي صبرا » (٢) .

ورغم أن موسى قد وعد الخضر بالصبر ، حيث قال : « ستجدني إن شاء الله صابراً ، ولا أعصى لك أمراً » (٣) ، فقد كان دائم القلق ، يتعجل دائماً معرفة كل شيء ، حتى لقد هدده الخضر مرتين ، إحداهما بقوله :

— « قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ » (٤) .
والثانية بقوله :

— « قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ » (٥) .
وأخيراً ، اضطر إلى أن يقول له :

— « قال : هذا فراق بيني وبينك ... » (٦) .

ثم شرح له ما تعجل معرفته ، وختم شرحه لما حدث ، بقوله له :

(١) قرآن كريم : طه — ٧٠ : ٨٣ — ٨٦ .

(٢) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٦٠ — ٦٧ .

(٣) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٦٩ .

(٤) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٧ .

(٥) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٥ .

(٦) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٨ .

- «... ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً» (١) .

وهذه العجلة ، التي لازمت موسى كبيراً ، كانت معه صغيراً ، قبل أن يكلف بالرسالة ، وكانت هذه العجلة ، مقرونة بشيء من المصيبة ، دفعت به إلى القتل ، ثم إلى الاستغفار ، فما أسرع المصيين إلى الوقوع في الخطأ ، ثم ما أسرع المؤمنين منهم إلى التوبة والاستغفار :

- « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان ، هذا من شيعته ، وهذا من عدوه ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ، فوكزه موسى ، فقضى عليه ، قال : هذا من عمل الشيطان ، إنه عدو مضل مبين . قال : رب إنى ظلمت نفسي ، فاغفر لي ، فغفر له ، إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب بما أنعمت علي ، فلن أكون ظهيراً للجrimين . فأصبح في المدينة خائفاً يترقب ، فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره ، قال له موسى : إنك لن قوى مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ، قال : يا موسى ، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين » (٢) .

وقد وردت هذه القصة بنصها في العهد القديم (سفر الخروج) مع اختلاف محدود في التفاصيل (٣) .

وهذه القصة ومثيلاتها ، إن دلت على شيء ، فإنما هي أمارات أخرى على ما في شخصية موسى من جوانب بشرية هابطة ، بسبب بشريته تلك ، واتباعه إلى بني إسرائيل ، بما اشتهر عنهم من خلل نفس ، وبما عرف عنهم أنهم لا قوة من اضطهاد .

---

(١) فرقان كرم : الكهف — ١٨ : ٨٢ .

(٢) فرقان كرم : القصص — ٢٨ : ١٥ — ١٩ .

(٣) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الإصحاح الثاني : ١١ — ١٥ .

ومن ثم يرى الشهيد سيد قطب ، أن موسى ، إنما هو « نموذج للزعيم
المندفع ، العصبي المزاج » ، حيث نرى في تصرفاته « التنصب القوي ، كما
يبدو الاقتران العصبي . وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية ، فيثوب
إلى نفسه ، شأن العصبيين » (١) .

ولم يغير الزمن ، ومرور الوقت ، كثيراً ، في شخصية موسى العصبية ،
وإنما اتخذت هذه العصبية أشكالاً أخرى ، على حد تعبير سيد قطب (٢) .

مع خاتم المسلمين اليهم :

وكان خاتم الأنبياء المرسلين إلى بني إسرائيل ، هو عيسى بن مريم .
وإلى بني إسرائيل وحدهم ، دون غيرهم ، بعث عيسى بن مريم ، بنص
تكليفه لرسله الإثني عشر ، الذي يورده إنجيل متى :
— « هؤلاء الإثنا عشر ، أرسلهم يسوع ، وأوصاهم قائلاً : إلى
طريق أُمّ لائتمضوا ، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (٣) .

ولم يرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل ، لهدم البناء الذي بناه ورسول
بني إسرائيل السابقون ، ولكنه أرسل ، لبتنم هذا البناء :

— « لا تظنوا أني جئت لأقضي الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأقضي ،
بل لأكمل . فإني الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض ، لا يزول
حرف واحد ، أو نقطة واحدة من الناموس ، حتى يكون الكل » (٤) .

---

(١) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن (مرجع سابق) ، ص ١٦٢ .

(٢) للرجع السابق ، ص ١٦٣ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح العاشر : ٥ ، ٦ .

(٤) العهد الجديد : إنجيل متى — ٩ : الإصحاح الخامس : ١٧ ، ١٨ .

كانت أحوال بني إسرائيل وقت ظهوره ، قد تردت إلى الوثنية .
ولم تكن هذه الوثنية الطليقة بدعة ابتدعوها بعد الرسل ، ولكن يبدو
أنها أصيلة فيهم .

والمنتجع لقصة سيدنا موسى معهم ، يرى أن هذه الوثنية ظهرت عدة
مرات ، وهو بينهم حتى ، وربما كانت هذه الوثنية ، من الأسباب التي أدت
إلى زيادة حدة (التوتّر) و (المصيبة) عنده .

ومن قبل ، مرت بنا قصة السامري ، كما أوردها القرآن الكريم ، حيث
أخرج لهم السامري (عجلاً جسداً ، له خوار) ، فاتخذوه إلهاً ، وبينهم
هارون عاجزاً .. وموسى في رحلة روحية قصيرة ، بعيداً عنهم :

« فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ، فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى ،
فتبى . أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً ؟
ولقد قال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما فتنم به ، وإن ربكم الرحمن ،
فاتبعوني ، وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه عاكفين ، حتى يرجع
إلينا موسى » (١) .

بل إنهم طلبوا هذا الإله - الوثن - من موسى نفسه :
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ، فاتوا على قوم يعكفون على أصنام
لهم ، قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهاً ، كما لهم آلهة ، قال : إنكم قوم تجهلون .
إن هؤلاء متبرما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغىكم
إلهاً ، وهو فضلكم على العالمين ؟ » (٢) .

ولقد كانت هذه النزعة (الوثنية) ، العميقة في النفس الإسرائيلية ،

---

(١) قرآن كريم : طه - ٢٠ : ٨٨ - ٩١

(٢) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٣٨ - ١٤٠ .

حي التي استدعت لإرسال عيسى بن مريم إليهم ، وشكلت رسالته ، لتتخذ لها طابعاً ، غير الطابع الذي اتخذته رسالة سلفه .. موسى بن عمران .

كانت شرائع موسى موجودة ، ولكنها — بالوثنية — فقدت روحها ، واستحال طقوساً جامدة ، لاهية فيها ، ومظاهر خاوية ، لاهية فيها ، (١) ، ومن ثم « لم تقم دعوة السيد المسيح ، على الحروف والنصوص ، بل قامت لتحرر الضمائر من ربة الحروف والنصوص » (٢) ، حتى « يمتد إلى هذه القلوب الصلدة المتحجرة ، قطرات من عواطف الإخاء والحب والتراحم » (٣) .

وكان السيد المسيح ، مثالا لهذا الحب الكبير ، الذي جاء بدعوة إليه ، وكان — في علاقاته — حتى مع أعدائه ، مثالا لهذا التراحم أيضاً .

إلا أن (ارتعاه) في أحضان هذا الحب والتراحم ، دفع به إلى (إعلان الحرب) على الدنيا ، مما خلق (تناقضاً) ، لا يمكن أن يقرأ العهد الجديد إلا أن يلاحظه ، فالحب والحرب لا يمكن أن يجتمعا على صعيد واحد ، ويكون اجتماعهما اجتماعاً مشروعاً أو منطقياً .

يحمد القارئ* تناقضاً بين قوله في إنجيل متى :

— « سمعتم أنه قيل : عين بعين ، وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن . لحوّل له الآخر أيضاً . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك ، فترك له الرداء أيضاً . ومن سخرك

(١) سيد قطب : الدعوة الاجتماعية في الإسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار النكتاب

العربي — ١٩٥٢ ، ص ٦ .

(٢) عيسى محمود البقاع : ما يقال عن الإسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

(٣) عبد الكريم الخطيب : الله ... والإنسان ، قضية الألوهية .. بين الفاسفة والدين —

الطبعة الثانية - دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٢٥٦ .

ميلا واحداً ، فاذهب معه اثنين . من سالك فأعطه . ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد .

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فاقول لكم : أحبوا أعداءكم . باركوا لاعينكم . أحسنوا إلى مبغضيك . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم . لكي تكونوا أبناء أبيكم ، الذي في السموات ، (١) .

وبين قوله ، في نفس إنجيل متى :
 - « لا تظنوا أني جئت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلاماً ، بل سيفاً . فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه ، والابنة ضد أمها ، والكنة ضد حاتها ، (٢) .

وقوله - كذلك - في أناجيل أخرى :
 - « من ليس معي ، فهو على . ومن لا يجمع معي ، فهو يفرق ، (٣) .
 - « جئت لألقى ناراً على الأرض ، فإذا أريد لو اضطربت ؟ » .
 « أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا ، أقول لكم . بل انقساماً . لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد ، منقسمين ثلاثة على اثنين ، واثنان على ثلاثة . ينقسم الأب على الابن ، والابن على الأب ، والأم على البنت ، والبنت على الأم ، والحماة على كنهن ، والكنة على حماهن ، (٤) .
 - « إن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامراته وأولاده .

(١) العهد الجديد . إنجيل متى - ١ : الإصحاح الخامس : ٣٨ - ٤٥ .

(٢) العهد الجديد : إنجيل متى - ١ : الإصحاح المباشر : ٣٤ ، ٣٥ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل لوقا - ٣ : الإصحاح الحادي عشر : ٢٣ .

(٤) العهد الجديد : إنجيل لوقا - ٣ : الإصحاح الثاني عشر : ٤٩ - ٥٣ .

وإخوته وأخواته ، حتى نفسه أيضاً ، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً (١) .

ولا يمكن تفسير هذا التناقض (البشرى) ، إلا بأن المسيح ، الصبور الحليم ، قد ضاق يني إسرائيل ذرعاً ، فحول حله الواسع ، إلى عصية شديدة ، كذلك التي أملت بسابقه ، موسى بن عمران ، أو بأن تلك الرهبانية ، التي تبدو واضحة في بعض الأناجيل ، ليست أصيلة في الفكر الديني المسيحي ، وإنما هي مبتدعة . وإلى هذا الرأي الأخير ، يميل القرآن الكريم :

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ، ففهم مهتد ، وكثير منهم فاسقون . ثم قفينا على آثارهم برسلنا ، وقفينا بعيسى ابن مريم ، وآتيناه الإنجيل ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رجوة ورهبانية ، ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، فارجعوا حقر عاتياتهم فآتيناهم الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون » (٢) .

وقد تكون هذه الرهبانية المبتدعة ، قد ابتدعت ، لأنها لون من ألوان الرحمة المصطنعة ، وصولاً إلى هدف معين ، فلما فشلت في الوصول إلى أهدافها ، كشفت عن أنيابها الحقيقية .

والتاريخ المسيحي كله ، يؤكد أن الرهبانية لا تظهر إلا في ساعة الضعف ، أما عند القوة ، فإنها تتحول إلى عنف وقتل وتدمير ، بلا رحمة ولا عطف . وتاريخ العصور الوسطى — مع المسيحيين أنفسهم — خير شاهد على ما نقول . وتاريخ الحروب الصليبية — مع المسلمين ومع المسيحيين الشرقيين — الأرثوذكس — شاهد آخر . وتحالف الصليبية مع الصهيونية اليوم ضد الإسلام والمسلمين ، شاهد ثالث . والشواهد — برغم ما سبق — كثيرة ، وهي تستحق مجلدات كاملة ، لنوفىها حقها .

---

(١) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الرابع عشر : ٢٦ .

(٢) قرآن كريم : الحديد — ٥٧ : ٢٦ ، ٢٧ .

ولا زال المسيحي العادى مذنباً بين قطلين ، أحدهما هو الصليب ، الذى يرمز إلى الذل والنضجة ، وثانيهما هو الفارس الرومانى ، الذى يقضى دائماً على خصمه ، ويجهز عليه .

وهو عذف ، لم يشهده التاريخ الإسلامى مع الخصوم ، فى الوقت الذى كان (الجهاد) فريضة على المسلم . . لأنه جهاد من أجل هدف محدد واضح ، ولأنه جهاد لتحرير الإنسان ، لا لإخضاعه ، ومن ثم كانت (الأخلاق) ، سمة أساسية من سمات هذا الجهاد .

وقد بدأ هذا العنف يظهر ، فى الفكر الدينى المسيحى ، فى حياة المسيح نفسه ، وكان هو الذى أعلنه . فقد أعلنه — أول الأمر — على الكتبة والفريسيين اليهود :

— « وويل لكم أتم أيها التاموسيون ، لأنكم تعملون الناس أحمالاً عسرة الحمل ، وأتم لا تمسون الأحوال يا حدى أصابعكم . وويل لكم ، لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وآبائكم قتلوهم . إذا تشهدون وترضون بأعمال آباءكم ، لأنهم هم قتلوهم ، وأتم تبنون قبورهم . لذلك أيضاً قالت حكمة الله : إني أرسل إليهم أنبياء ورسلاً ، فيقتلون منهم ويطردون . لكى يطلب من هذا الجيل ، دم جميع الأنبياء المهرق ، منذ إنشاء العالم . من دم هابيل ، إلى دم زكرياء ، الذى أهلك بين المذبح والبيت » (١) .

— « وويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون . لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وتزينون مدافن الصديقين . . . أيها الحيات أولاد الأفاعى . كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » (٢) .

ولقد كان الخليل إبراهيم — عليه السلام — كما سبق (٣) — حليماً ،

(١) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الحادى عشر : ٤٦ — ٥١ .

(٢) العهد الجديد . انجيل متى . ١٠ : الإصحاح الثالث والعشرون : ٢٩ — ٣٣ .

(٣) ارجع إلى ص ٤٦ ، ٤٧ من الكتاب .

ولكنه ظل حليماً.. إلى النهاية ، لم يفقده حله ، الإلقاء به في النار ، ولا طرده من وطنه ، ولا عتقوا ن الفروذ ، ملكه المستبد .

فما الذى أخرج السيد المسيح عن حله ؟

ربما كان الحجر العقى اليهودى ، وربما كانت ضراوة الحرب التى اضطرت إلى خوضها معهم ، وربما كانت نشأته الخاصة ، وكلنا يعرف ظروف مولده ، وظروف تنشئته ، وربما كانت محاولات المحيطين به تأليهه ، إعلاء لشأنه وشأنهم ، ونشر الرسالة بالتالى ، ولكنها محاولات - على أية حال - قوله ولا تسمعه ، ونستطيع أن نرى مدى إزعاجها له ، من تلك الرواية التى تروىها إنجيل برنابا ، فى مواضع متعددة ، منها هذا الموضع ، الذى يحكى استقبالهم له فى جبل سيناء ، ثم فى أورشليم ، قائلين له : « (مرحباً بك يا إلهنا) ، وأخذوا يسجدون له كما يسجدون لله » ، حيث تنفس الصعداء ، وقال : (انصرفوا عنى أيها المجانين ، لأنى أخشى أن تفتح الأرض فاهاً ، وتبتلعنى وإياكم ، لكلامكم الممقوت ١) ، (١) . ثم قال : (إنكم لقد ضللتهم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليون ، لأنكم دعوتونى إلهكم وأنا إنسان . وإنى أخشى لهذا أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديداً ، مسلماً إياها لاستعباد الغرباء . لمن الشيطان ، الذى أغراكم بهذا ألف لعة ١) ولما قال يسوع هذا ، صفع وجهه بكتا يديه » (٢) .

وموقف القرآن الكريم من هذه القضية معروف ، وهو مؤيد تماماً للقصة التى تروى فى إنجيل برنابا تلك .

ومعنى ذلك ، أن السيد المسيح ، صار يضيق بأعدائه والمؤمنين به على السواء ، فالأعداء يحاربونه علانية ، والمؤمنون به يحاربونه أيضاً ، بخروجهم

(١) إنجيل برنابا : الفصل الثانى والثلثون : ١٨ ، ١٩ .

(٢) إنجيل برنابا . الفصل الثالث والثلثون : ٢ - ٥ .

على تعاليمه ، بل وقلوبهم لهذه التعاليم ، رأساً على عقب ، ليحولوها ، من التوحيد ، إلى ... الوثنية اليهودية ، من جديد .

وربما كان ذلك ، من أسباب خروجه على حله ، فهو — أولاً أخيراً — بشر ، وللطاقة البشرية حدودها ، حتى ولو كانت هذه الطاقة لبني مرسل ، قام بالكثير من المعجزات ، لأنه قام بها — حين قام — بأمر الله وقدرته ، لا بغيرهما .

وهو — كني — غير قادر على أن يكون له ... حلم الخليل ، إبراهيم ، أبي الأنبياء ، وهذا قدره .

وأخيراً :

لم تفرد لبني إسرائيل فصلاً خاصاً بهم — كما سبق — لفضلهم ، ولأنهم (شعب الله المختار) ، كما يدعون ، ولكنتا أفردناه لهم ، لأنهم شعب يعيش بيننا اليوم ، ومن ثم تكون قصتهم (قصة حاضرة) ، وليست (قصة ماضية) .

وهذا الذي صنعه بنو إسرائيل مع الرسل والرسالات ، ومع دعاة الحق والخير ، من قومهم ومن غير قومهم ، لا يزالون — إلى اليوم — يصنعونه ، مع المؤمنين والموحدين ، في كل مكان على الأرض .

والرسالات التي أرسلت إليهم ، ورد فعلهم لها ، يدل دلالة أكيدة ، على أن الرسول حين يأتي ، إنما يأتي لعلاج مرض اجتماعي معين ، تنج عن فساد العقيدة ، وأن هذا المرض الاجتماعي ، بالنسبة لبني إسرائيل ، إنما مرض عضال ، أو (مزمن) ، لا شفاء منه .

ومن أجل ذلك ، كثر هؤلاء المرسلون إليهم ، وقتل هؤلاء المرسلون الكثيرون ، في علاجهم ... فإن « الأنبياء في بني إسرائيل ، لم يكن وجودهم

ندرة . ولم يكن بينهم فترة ، فقد يوجد في العصر الواحد أربعائة نبي (١) ، ومع ذلك ، فقد انحصرت فكرة النبوة عندهم ، انحصار فكرة الألوهية ، فالإله إلههم وحدهم ، وظيفته سحق أعدائهم ، والسهر على راحتهم ، والنبوة عندهم صناعة موقوفة على استطلاع الغيب ، لتحذيرها من الضربات التي تواجهها ولا تخشاها ، من إله غير إلهها (٢) .

وكأنما أرادت حكمة الله ، أن يظل بنو إسرائيل إلى اليوم ، وحتى قيام الساعة ، ليتجسد الشيطان فيهم ، فينفذ من خلالها مخططاته ، ليظل (الصراع) بين الخير والشر ، حتى تقوم الساعة ، كما وعد الله سبحانه إبليس ، عندما طلب منه فرصة ، يختبر — من خلالها — هذا الإنسان ، الذي كرمه ربه ، وأمر الملائكة بالسجود له ، فرفض هو ، وسجد الملائكة ، واستحق — برفضه — الطرد من رحمة الله .

وهنا نجد أنفسنا ، وجهاً لوجه ، مع نبوة الإسلام ، وما صارت تقوم عليه ، في هذا الواقع الجديد ، الذي نزلت فيه .

---

(١) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشوف العصر الحديث — رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) — يناير ١٩٦٨ ، ص ٣٧ .
(٢) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه — دار الإسلام — القاهرة — ١٩٥٧ ، ص ٧٦ .

الفصل الرابع

نبوة الإسلام

تقديم :

لم يكن المجتمع الذى أرسل إليه خاتم الرسل ، محمد عليه الصلاة والسلام ، مجتمعاً واحداً ، ذا (ركيبة نفسية) واحدة ، كما كانت المجتمعات ، التى أرسل إليها إخوته ، الأنبياء السابقون ، عليهم السلام ، وإنما كان مجموعة من المجتمعات ، فى مجتمع واحد .

كان فى هذا المجتمع ، الريف والحضر ، وكان فيه السكان المقيمون ، والبدو المتنقلون ، وكانت السياسات فيه متباينة ، بين الملكية المستبدة ، والقبلية ، وكان فيه مكان (المتسيدين) ، ممن لا يرضون بأى حكم ، ديموقراطياً كان أو ديكتاتورياً .

ويحفظ الشعر العربى بين جوانحه ، لوناً من أرق ألوان الشعر وأعذبه ، لما يمثل من انطلاقة ، لانهادها حدود .. هو شعر الصعاليك .

وكانت الأمراض الاجتماعية ، المنتشرة بين هؤلاء العرب ، نتيجة لذلك التباين ، فى المجتمع الذى اختير محمد من بين أبنائه ، غاماً للأنبياء والرسل .. كثيرة ، تفرقت - قبله - فى مجتمعات كثيرة ، أرسل إلى كل منها نبى أو رسول .

وكانت الجماعة الإنسانية ، فى الوقت الذى أرسل فيه محمد برسالاته ، قد تطورت ونمت ، بحيث أصبحت الرسالة ، فى حاجة إلى أسلوب جديد فى

التبليغ ، غير أسلوب (للمعجزات الخارقة) ، الذى كان الأسلوب المتبع ، مع الأنبياء السابقين .

ومن ثم كان الإسلام كان خاتم الرسالات ، وكان رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، وكان واجباً أن نبدأ قصة الخاتمة .. من البداية .

لرقى البنيات حضاريا :

يعرف التاريخ من الحضارات القديمة ، التى سبقت ميلاد السيد المسيح بقرون ، الحضارة الهندية والحضارة الصينية والحضارة الفارسية ، والحضارة الآشورية والحضارة البابلية ، والحضارة الفرعونية (المصرية) ، والحضارة الإغريقية ، والحضارة الرومانية ، التى كانت — عند ميلاد السيد المسيح — قد وصلت إلى مرحلة الشيخوخة .

ويرى المرحوم عباس محمود العقاد ، أن الحضارة العربية ، كانت أسبق من هذه الحضارات جميعاً ، وأنه لم تكن حضارة من هذه الحضارات لتوجد ، لو لم تكن هجرة (عربية) إلى حيث وجدت ، لتقيم دعاتها ، فهى حضارات أنشأها عرب ، هنا وهناك ، و « أنه مهما يكن الظن بالابتكار فى أطواره الأولى ، فالطابع السامى ظاهر ، على أول ما اقتبسه الأوريون ، من دروس الفلك والكتابة والحكمة الرواقية ، وبعض أسباب التجارة والملاحة والعمارة ، و أن « المعارف الفلكية ، التى وصلت إلى الأوربيين ، وبنوا عليها عقائدهم فى الكواكب والأيام ، ، و « أن الكتابة ، قد وصلت إلى الأوربيين والهنود ، من طريق أبناء الجزيرة العربية » (١) . . . إلخ .

ذلك أن الشعوب ذات الحضارات القديمة ، فى منطقة الشرق الأوسط ،

---

١) عباس محمود العقاد : أثر العرب فى الحضارة الأوربية — الطبعة الرابعة — دار المعارف بمصر — ١٩٦٥ ، ص ٢٧ .

ترتد أصولها ، إلى الجزيرة العربية ، فالأكاديون مثلاً من الجزيرة العربية ، وانطلقوا إلى سهل شنغار بجنوب العراق ، حوالى ٣٥٠٠ ق. م ، وانجبت شعبة من تلك الهجرة إلى وادى النيل ، وامتزجت بسكانه القدامى ، كما « تدفقت موجات العموريين من شبه الجزيرة العربية على العراق سنة ٢٥٠٠ ق. م ، حيث أسسوا الدولة البابلية الأولى » ، وذهبت شعبة من العموريين إلى شمال سوريا ، و« هاجر الكنعانيون ، من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ، في أعقاب العموريين ، وأسسوا في سورية عمالك صغيرة » .

« وسكن فريق من الكنعانيين ، الساحل السورى ، والسبل الضيق ، المجاور للساحل ، وعرفوا باسم الفينيقيين » .

كما خرجت طلائع الآراميين من بلاد العرب سنة ١٥٠٠ ق. م ، ومرت في طريقها ببلاد الرافدين ، ثم تمركزت بعد مدة ، في الربوع السورية من دمشق ، في طوروس ، وأنشأوا عمالك ، في مدن مستقلة ، أشهرها عمالك دمشق ، التي امتدت أراضيها ، في أواخر القرن الحادى عشر ق. م ، إلى نهر الفرات شمالاً ، وإلى نهر اليرموك جنوباً (١) .

وإذا كان العرب ، قد وصلوا إلى (الأستاذية) ، بالنسبة للعالم المتحضر القديم ، وبالتالي بالنسبة للعالم كله ، على هذا النحو ، فإن معنى ذلك أن (العقل العربى) كان قد وصل — يوم البعثة المحمدية — إلى (قمة) ، لم يصل إليها غيره ، فعقل الأستاذ دائماً أرقى بكثير ، من عقل تلميذه .

ولو فرض ونبغ هذا التليذ ، بحيث فاق استاده ، فإن الفضل في هذا اللتبوغ ، إنما يعود إلى الأستاذ ذاته ، قبل أن يعود إلى التليذ .

---

(١) دكتور إبراهيم أحمد الدوى : التاريخ الإسلامى ، آفاته السياسية ، وأباده الحضارية — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٢٦ ، ص ٦ ، ٧ — من الغامش .

وليس (الاستاذية) دوماً دليل فضل وكال ، بل إنها قد تكون دليل سفالة وانحطاط . إنها تدل على السمو والارتفاع وحدهما ، ولكن في (علم) من العلوم ، أو فن من الفنون ، من حيث (إتقان) ذلك العلم ، أو هذا الفن .

أما الفضل والكمال ، فهما شيء آخر .

فالإتقان أمر يتصل بالنضج (العقل) ، بينما الفضل والكمال أمران يتصلان بالرق (الخلق) .

وقد يكون (العلماء ورثة الأنبياء) ، ولكنهم قد يكونون أيضاً (شياطين متجسدة) .

وهم يكونون ورثة الأنبياء ، حين يكونون على خلق ، لأن علمهم هنا سيكون دعماً للفضيلة — ويكونون شياطين متجسدة ، حين يكونون على غير خلق ، لأن علمهم هنا سيكون دعماً للرذيلة ، وحرماً على الفضيلة .

ومن ثم كان « الجاهل المتخلق ، أفضل من العالم الفاسد ، ذلك أن العالم الفاسد ، أكثر فسكاً بالمجتمع ، من الجاهل الفاسد ، إذ أن ضرر الثاني محدود ، لا يتجاوز حدود أفراد معينين ، أما العالم الفاسد ، فإنه يستطيع أن يفسد المجتمع بأسره ، بل المجتمعات بأسرها » (١) .

وكان المجتمع الجاهل ، قد وصل إلى درجة من العلم ، صار بها — في رأى العقاد — أستاذاً للإنسانية كلها ، في مجال العلم والحضارة .

إلا أنه — بهذا التقدم العلمي والرق العقلي — كان قد وصل إلى هاوية ، بسبب الفساد الخلقى .

---

(١) عقاد يالبن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام (دراسة مقارنة) — الطبعة الأولى —

مكتبة المائى بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ١٠١ .

ومن ثم وصف هؤلاء العرب (بالمجاهلين) ، رغم ما كانوا عليه من (علم) .

فهي جاهلية ، منسوبة إلى (المجالة) ، أو الغفلة ، أو القسوة ، أو سوء الخلق ، الناتج عن فساد العقيدة ، أو عن الغرور ، الذي يركب الإنسان ، أحياناً ، نتيجة لتفوقه العقلي — وليست جاهليته منسوبة إلى الجهل ، المضاد للعلم .

ونتيجة لهذا الفساد الخلقى ، صار الإنسان « إنساناً معكوساً ، قد فسدت عقليته ، فلم تعد تسيخ البدييات ، وتعقل الجليات ، وفسد نظام فكره ، فإذا النظري عنده بديهي وبالعكس ، يستريب في موضع الجزم ، ويؤمن في موضع الشك . وفسد ذوقه ، فصار يستحل المر ، ويستطيب الخبيث ، ويستمرى الوخيم ، وبطل حسه ، فأصبح لا يخفض العدو الظالم ، ولا يحب الصديق الناصح » (١) .

وقد انتقل هذا (المسخ) و(التشويه) ، من إنسان الجزيرة العربية ، إلى الكتائب القليلين ، الذين كانوا يعيشون بين العرب ، وبدلاً من أن يكونوا رسل هداية لهم ، بما بين أيديهم من نور هداية ، وصل إليهم — عن طريق رسلهم — من السماء ، صاروا موضع سخرة من هؤلاء العرب ، لأنهم — أولاً — حرفوا ديانات السماء ، التي صاروا أمناء عليها ، ثم حاولوا — ثانياً — (فلسفة) هذا الباطل الذي خلقوه ، بتحريفهم ، فصاروا موضع سخرة أشد ، وحصرم العرب في ركن من أركان حياتهم .. لم يتجاوزوه ، ولم يكونوا يستطيعون أن يتجاوزوه .

ويرى العلامة المودودي ، أن أهل الكتاب « بالنوا في تعظيم النفوس .

---

(١) أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين — الطبعة المأثرة — مطابع علي بن علي — القوحة — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ٨٩ .

المقدسة ، كالأنبياء والأولياء والملائكة ، التي تستحق التكريم والتعظيم ، لمكانتها الدينية ، فرفضوها من مكانتها الحقيقية ، إلى مقام الألوهية ، وجعلوها شركاء مع الله ، ودخلوا في تدبير أمر هذا العالم ، ثم عبدوها واستغاثوا بها ، ، وأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » ، أى أن الذين لم تكن وظائفهم في الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإلهية . . . ، « تدرج بهم هؤلاء ، حتى أنزلوهم بحيث يحلون لهم ما يشاءون ، ويحرمون عليهم ما يشاءون ، ويأمرونهم ، حسب ما تشاء أهواؤهم ، بدون سند من كتاب الله » (١) .

أى أن المسخ والتشويه ، الذى أصاب الديانات السماوية ، عزل هذه الديانات ، في ركن ضيق من أركان الحياة العربية ، لأن العقل العربى المتحضر ، كان غير مستعد لأن يستسيغ واحدة منها ، وربما قبلها . . . لو بقيت غير مشوهة .

وهذا المسخ والتشويه ، لم تسلم منه — كما سبق — الفكرة الإلهية ، أو الأفكار المتصلة بالذات الإلهية ، ومن ثم كان لابد من ظهور الإسلام ، لتصبح « أفكار كثيرة ، لا فكرة واحدة ، عن الذات الإلهية ، وكان عليه أن يجرد الفكرة الإلهية ، من أخلاط شتى ، من بقايا العبادات الأولى ، وزيادات المتنازعين على تأويل الديانات الكتابية » (٢) .

وكأنما كان السيد المسيح ، يحس ، بعد أن رأى صد بنى إسرائيل عن سبيل الله ، ومقاومتهم لكل حق ، على نحو ما رأينا في الفصل الماضى ، بأن النبوة ستنقل من بنى إسرائيل ، إلى قوم يستحقونها ، وها هو متى يقول :

---

(١) أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الأرسطى القرآن : الإله — الرب — العبادة — الدين — دار التراث العربى للطباعة والنشر — ١٩٧٥ ، ص ٨١ ، ٨٢ .

(٢) عباس محمود العقاد : الله — مطابع الأهرام التجارية — ١٩٧٢ ، ص ١٣٣ .

— « قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البنائون ، هو قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا . لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ، ويعطى لأمة تعمل أثماره . ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه » (١) .

وهذا الذي يقول به متى مجازاً ، يقول به برنابا حقيقة ، وتصريحاً لاتليحاً ، في مواضع متعددة من إنجيله ، منها قوله :

— « أجاب يسوع : (إني حقاً أرسلت إلى بيت إسرائيل ، نبي خلاص . ولكن سيأتي بعدى مسياً (أى الرسول) ، المرسل من الله لكل العالم ، الذى لأجله خلق الله العالم . وحينئذ يسجد لله فى كل العالم ، وتنال الرحمة ، حتى أن سنة اليوبيل ، التى تسمى الآن كل مئة سنة ، سيجعلها مسياً كل سنة ، فى كل مكان » (٢) .
ومنها قوله :

— « أجاب التلاميذ : يا معلم ، من عسى أن يكون ذلك الرجل ، الذى تتكلم عنه ، الذى سيأتى إلى العالم ؟ أجاب يسوع بابتهاج قاص : (لأنه محمد رسول الله . ومتى جاء إلى العالم ، فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر ، بالرحمة الغزيرة ، التى يأتى بها ، كما يحمل المطر الأرض تعطى ثمراً ، بعد انقطاع المطر زمناً طويلاً . فهو غمامة ييضاء ، ملأى برحمة الله ، وهى رحمة ينثرها الله ، رذاذاً على المؤمنين ، كالغيث » (٣) .

وهكذا يمكن أن نقول : إن رسالة الإسلام كانت خاتم الرسالات ، لأنها جاءت إلى الناس كافة ، ولأنها جاءت إلى مجتمع ، ضم بين صفتيه ،

(١) العهد الجديد : أنجيل متى — ١ : الإصحاح الحادى والعشرون : ٤٢ — ٤٤ .

(٢) أنجيل برنابا : الفصل الثانى والثمانون : ١٦ — ١٨ .

(٣) أنجيل برنابا : الفصل الثالث والعشرون بعد المئة : ٧ — ١١ .

ما تفرق في المجتمعات البشرية كلها ، من عيوب اجتماعية ، ووصل - حضارياً - إلى درجة لم يسبق إليها .

ومن ثم نزلت هذه الرسالة الخاتمة ، صالحة لكل زمان ومكان ، لأن فيها ما يناسب الناس جميعاً ، في كل زمان ومكان ، ففيها كل الأدواء ، وكل الأدوية ، وكل لإنسان يجد نفسه فيها ، على نحو من الأنحاء .

ورسول ذو شخصية جامعة :

وإذا كان من الأنبياء من نشأ نشأة أرستقراطية ، ومنهم من نشأ نشأة كادحة ، فقد كان رسول الله محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بين الأنبياء والرسل ، شخصية جامعة ، فقد كان - من الناحية الاقتصادية - فقيراً ، ولكنه كان - من الناحية الاجتماعية - ينتمي إلى أعرق البيوت العربية .

وكان يتيماً ، ولكن الله عوضه عن اليتيم ، بالجد ، ثم بالعم ، و (بالمعزوة) ، المتمثلة في بنى عبد مناف ، وقريش كلها ، عوضاً عن هذا الأب ، الذي فقده .

وكان - اجتماعياً واقتصادياً - من الطبقة الوسطى ، أو البرجوازية ، ولكنه كان - بحسن خلقه وصدقه - معدوداً من علية القوم .

وقد كان لهذه الشخصية الجامعة ، أثرها في حياته ، وفي رسالته . وكأنما شاء الله سبحانه ، بهذه الظروف التي أحاطت بشخصيته ، فتسكنها على هذا النحو الجامع ، أن يجعل منها شخصية ، تجمع أنبياء الله جميعاً ، على صعيد واحد ، هو صعيد هذه الشخصية الجامعة .

ثم كان لهذه الشخصية الجامعة - بعد ذلك - أثرها فيمن جمعهم حوله ، من صحابة ، فلم يكن هؤلاء الصحابة ، نمطاً واحداً من الرجال ، وإنما كانوا

(عالمًا) بأسره ، يجمع بين دفتيه ، بين (المتناقضات) ، فقد كشفت الدعوة المحمدية ، المناهج المتقابلة في الأمة العربية ، بين عشية وضحاها ، فإذا الأمة العربية كلها ، كأنما هي حشد مستعد بكل عدة ، متزود بكل زاد .

ظهر فيها أقطاب الشجاعة ، وأقطاب الدهاء ، وظهر فيها المقدمون والمتحذرون ، وظهر فيها الخياليون والمعمليون ، وظهر فيها كل طرف وما يقابله من طرف يوازيه ، ويستند إليه (١) .

ومن ثم لم يجتمع على هذه الدعوة ، ولم يؤمن بها ، إلا (الخبيرون) من كل البيئات ، ومن مختلف الأمزجة والصفات ، فأحاط « بالنبي عليه السلام نخبة من كبار الرجال ، مختلفون في الأعمار والأقدار ، مختلفون في البيئات والأحساب ، مختلفون في الأمزجة والأخلاق ، مختلفون في ملكات العقول وضروب الكفايات ، مختلفون في فهم الدين وبواعث الإسلام ، فكان اختلافهم هذا ، آية من آيات صدق الآيات ، على رحابة الأفق ، وتعدد الجوانب ، في نفس ذلك الإنسان العظيم » (٢) .

« وربما عظم الرجل في مزية من المزايا ، فأحاط به الأصدقاء والمريدون ، من التابعين في تلك المزية ، كما أحاط الحكماء بسقراط ، والقادة بنابليون .

بل ربما أحاط الصالحون بالنبي العظيم ، كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام ، وكلهم من معدن واحد ، وبيئة واحدة .

أما عظمة العظماء ، فهي تلك التي تجذب إليها الأصحاب التابعين ، من كل معدن ، وكل طراز ، وهي التي يتقابل في حبا رجال ، بينهم من التفاوت ،

---

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق — الطبعة الثانية — دار المعارف بمصر —

١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م ، ص ٧٠ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — دار الهلال ، ص ٤٧ .

حتل ما بين أبي بكر وعلى ، وبين عمر وعثمان ، وبين خالد ومعاذ ، وبين أسامة وابن العاص ، فأصبحت « تجمع بين الأُس والحلم ، والحيلة والصرامة ، والالمية والاجتهاد ، وحكمة السن ، وحمة الشباب » (١) .

وميزة هذه الشخصية الجامعة ، للرسول الجامع في نشأته ، الجامع في إمكانياته ومواهبه ، الجامع في رسالته ، الجامعة لكل الرسائل والنبوات .. أن كل صحابي من صحابته ، المحيطين به ، كان (عبقرية) في حد ذاته ، لها لونها ، يختلف عن غيرها من (العبقریات) ، ومع ذلك يرى في شخصه صلى الله عليه وسلم .. أستاذاً له .

وكأنما اجتمعت في هذه الشخصية الجامعة ، عظمة العظمت ، وجماع كامل من العبقریات ، فاقسعت — بذلك — لكل أنواع البشر ، ومثلت بحق كل الرسل ، وعبرت عنها خير تعبير في عبقرياتها ، وعبرت رسالة الإسلام التي اضطلعت بها ، عن كل الرسائل والنبوات .

وفي هذه الشخصية الجامعة ، اجتمع ما تفرق في الأنبياء من صفات ، فاستحقت — بحق — أن تكون الأستاذة في مجال النبوات . فلم تكن هذه الشخصية ليناً متصلاً ، ولا عنفاً متصلاً ، وإنما كانت تجيد العنف والشدة ، حين يجب العنف ، وتجنب الشدة ، وكانت تجيد اللين والرفقة ، حيث لا يكون هناك ما يستوجب سوى اللين والرفقة .

وصدق الله سبحانه ، في وصف صاحب هذه الشخصية الجامعة ، صلى الله عليه وسلم ، وفي وصف أصحابه والمحيطين به ، والمتأثرين بسحر شخصيته :

— « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين

---

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد — دار الكتب الحديثة — القاهرة — ١٩٦٦ ،

كله ، وكفى بالله شبيداً . محمد رسول الله ، والذين معه ، أشداء على الكفار ،
رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سياماً في
وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه ، فآزره ، فاستناظ ، فاستوى على سوقه ، يسجد
الزراع ليقيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرًا عظيماً ، (١) .

لقد كان كل واحد من هؤلاء الصحابة أمة في ذاته ، وربما كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك ، في تشبيهه للصحابين العظمين ، أبي بكر
وعمر ، رضي الله عنهما ، ذلك التشبيه المشهور ، الذي شبه فيه أبا بكر ، في رفته
ولينه ، بإبراهيم ، وشبه فيه عمر ، في تشدده وعنفه ، بنوح ، فكل من أبي بكر
وعمر ، على ما بينهما من تباين في الصفات النفسية ، صحابي جليل ، وذو فضل
على دعوة الحق إلى الله لا ينكر ، تماماً كما أن كلاماً من إبراهيم ونوح ، على
ما بينهما من تباين في الصفات النفسية ، وفي أسلوب الدعوة إلى الله ، نبى من
أنبياء الله ، كما سبق ، يجب الإيمان به والاعتراف بفضلله ، كالإيمان بالله
والملائكة واليوم الآخر . . سواء بسواء .

وبهذه الشخصية الجامعة ، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أن يعايش الأغنياء ، استطاعته معايشة الفقراء والمتوسطين ، كما استطاع أن
يعايش العبيد ويعايش الأحرار ، واستطاع أن يعايش الرجال وأن يعايش
النساء والنملان ، وأن يكون قريباً من قلب هذا وقلب ذاك ، وأن يحتل في
قلوب الجميع منزلة مقدسة ، يعبر عنها كل مسلم من هؤلاء ، حين يحدق
الخطر به ، بقوله : فذاك أبي وأمي يا رسول الله ، وبترجمته هذا القول إلى
سلوكه ، يقوم به بحماية الرسول الكريم من الخطر المحدق به ، حتى ولو كان

هذا الخطر قادماً من خلال كلة حاقدة من عدو ، أو كلة جاهلة من أعرابي .
لا يعرف قدر الرجال ، كما حدث في موقف عمر رضى الله عنه ، من ذلك .
(الجلف) ، الذى اتهم الرسول بعدم العدل في توزيع الغنائم ، فأراد عمر أن
يستل سيفه ، لدفع هذا الخطر .. لولا حلم رسول الله ، وما أحله من رسول ،
ساعة الغضب .

ولم يحس الأغنياء — وهم يعاشونه — إلا بغناه ، ولم يحس الفقراء
إلا بأنه فقير مثلهم ، ولم تحس النساء إلا بأنه يفهمهن حق الفهم ، ولم يحس
حتى الأطفال أبداً بأنه كبير . . حتى في الصلاة ، كان — كما كان يحدث مع
الحسن والحسين — يعرف طريقه ، إلى قلوب هؤلاء الأطفال .

فهو — صلى الله عليه وسلم — ذو شخصية جامعة ، تجدها مكاناً بين
كل الشخصيات ، ومن هنا كانت عالمية الدعوة ، وعالمية الداعية .

وبهذه الشخصية الجامعة أيضاً ، استطاع خاتم الأنبياء والمرسلين ، أن
يعيش النصر ، دون أن يقترب بالنصر ، وأن يعيش الهزيمة ، دون أن تحطمه
الهزيمة ، وأن يعيش الاضطهاد ، دون أن يثنيه عن عزمه ، وأن يعيش
رماسة الدولة ، دون أن تنسيه هذه الرماسة أنه هو .. محمد بن عبد الله .
عبد الله ورسوله .

ولم يحدث لنبي من أنبياء الله قبله ، أن عاش كل هذه الحالات ، وإنما
عاش كل نبي منهم حالة واحدة ، من هذه الحالات .

فقد عاش داود عليه السلام — كما سبق (١) — مالكا فقط — مالكا

---

(١) ارجع إلى ص ٨٠ من الكتاب .

لننتم أول الأمر ، وراعياً لها ، ثم صار — بعد ذلك — مالكا لبني إسرائيل ، أو ملكا عليهم ، ولا فرق كبيراً بين ملكية النعم ، وتملك بني إسرائيل ، فهي ملكية واحدة ، أو سياسة واحدة في الملك ، كما رأينا من تاريخهم في الفصل الماضي .

ولم يكن غريباً ، أن يشبههم خاتم المرسلين إله — المسيح عيسى بن مريم — بالخراف (١) .

وعاش موسى بن عمران ، راعياً أيضاً لخراف بيت إسرائيل الضالة ، على حد تعبير السيد المسيح السابق ، ولكنه فشل ، عندما كان يعيش — قبل البعثة — حياة الاضطهاد مع بني إسرائيل في مصر (٢) .

وكذلك عاش المسيح ، عيسى بن مريم ، مضطهداً ، ولم يتح له أن يعيش غير هذه الحياة المضطهدة (٣) .

وعندما يعيش خاتم الأنبياء ، عليه الصلاة والسلام ، هذه الحياة المتنوعة الجامعة ، فإنما هو يعيشها — في نظري — ليعيش حياة الناس جميعاً ، عيشته لحياة الأنبياء جميعاً ، فيكون — بحق — أسوة للسايرين في طريق الله ، وللذين ينشدون الحياة الدنيوية المثلى جميعاً :

— « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر ، وذكر الله كثيراً » (٤) .

---

(١) ارجع لك من ٩٣ من الكتاب .

(٢) ارجع لك من ٨٥ — ٩٣ من الكتاب .

(٣) ارجع لك من ٩٣ — ٩٦ من الكتاب .

(٤) قرآن كريم : الأحزاب — ٣٣ : ٢١ .

رسالة خاتمة :

لا أنصور - شخصياً - أن يوجد مؤمن بالله ، في عصرنا الحديث ،
لا يؤمن بالإسلام ، ولا يرتضيه ديناً له .

ولست أستمد هذا التصور ، من تلك الآيات القرآنية الكريمة :

— « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ،
إلا من بعد ما جاءهم العلم ، بغياً بينهم ، ومن يكفر بآيات الله ، فإن الله سريع
الحساب » (١) .

— « ومن يتبع غير الإسلام ديناً ، فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة
من الخاسرين » (٢) .

— « فمن رد الله أن يهديه ، يشرح صدره للإسلام ، ومن رد أن
يضله ، يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله
الرجس على الذين لا يؤمنون » (٣) .

ذلك أن البعض يحاول أن يفسر الإسلام هنا ، بإسلام الوجه لله ، وإلى
إسلام الوجه لله دعا كل الأنبياء والرسل ، وليست الدعوة إلى ذلك بقاصرة
على خاتم الرسالات .

كما أتق لا أستمد هذا التصور ، من تلك (البشارة) ، التي بشر بها عيسى
ابن مريم - بشارته بمحمد رسول الله ، خاتم الأنبياء ، تليحاً في الانجيل
المعترف بها من الكنيسة ، وتصريحاً في انجيل برنابا ، الذي لا تقره
الكنيسة ، ولا تعترف به ، كما سبق في مطلع هذا الفصل (٤)
والإنجيل - العهد الجديد - لغة - هو البشارة أى البشارة بالرسالة الخاتمة .

(١) قرآن كريم : آل عمران — ١٩ : ٣ .

(٢) قرآن كريم : آل عمران — ٨٥ : ٣ .

(٣) قرآن كريم : الأنعام — ١٢٥ : ٦ .

(٤) ارجع إلى ص ١٠٧ ، ١٠٨ من الكتاب .

ولأنما أنا أستمد هذا التصور ، من استيعابي لقصة الأنبياء والرسل ،
والقوم الذين أرسل إليهم كل نبي ، وظروف كل رسالة ، واقتناعي بأنها
كانت رسالة ، موقوفة بزمان ومكان معينين ، وقوم محددين ، وعدم صلاحيتها
— من حيث التطبيق العملي — إلا الزمان والمكان المحددين .

فقصر الكيل والميزان ، أو اللواط ، أو العدوان ، أو الاستسلام . .
كلها كانت (عيوباً اجتماعية) ، موجودة بالفعل ، أتت لملاجئها هذه
الرسالات .

ومن ثم يكون الإيمان بالرسل والرسالات جميعاً ، مطلباً . . لأنها جميعاً
دعوة إلى التوحيد ، ولو صدق الإيمان بالله الواحد الأحد ، كما تدعو كل رسالة
من هذه الرسالات ، لأدى هذا الإيمان تلقائياً — إلى الإيمان بمحمد ، لأنه
لم يهدم هذا المبدأ ، وإنما هو دعمه ، وصححه ، بعد أن انحرف خط
التوحيد ، فابتعد عن هذا التوحيد .

ومن ثم لم يكن غريباً ، أن يدعم الخط القرآني العام ، الإيمان بالأنبياء
والرسل والرسالات — ثم يرى — بعد ذلك — أنه لا سبيل إلى الله —
بعد رسالة محمد — إلا سبيل الإسلام :

« أفير دين الله يغون ، وله أسلم من السموات والأرض ، طوعاً
وكرهاً ، وإليه يرجعون ؟ قل : آمنا بالله ، وما أنزل علينا ، وما أنزل على
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى ،
والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . ومن يشغ
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » (١) .

ذلك أن الإيمان باليهودية وحدها اليوم ، يغدو إيماناً ببنى إسرائيل

وعدم ، وإلغاء لكل بنى آدم ، الذين يعيشون فى هذا العالم .. إلا أن يعيشوا بعيداً لمؤلاء اليهود .

ولقد كان سيدنا موسى منطقياً مع زمانه ومكانه ، يوم قاد بنى إسرائيل ، وأنقذهم من الإذلال الذى كانوا يعيشونه .

ولكنهم — بعد تحررهم من الإذلال — لم يعودوا فى حاجة إلى موسى المنقذ .. وإنما غدوا فى حاجة إلى منقذ جديد ، لا ينقذهم من فرعون وظله ووطشه ، وإنما ينقذهم من شر أنفسهم ، فكان المسيح عيسى بن مريم ، جاء ينتشلهم بهذا الإنقاذ .. إلى عالم أرحب .. هو عالم الروح .

ولقد كان سيدنا عيسى منطقياً مع زمانه أيضاً ، يوم حاول استنقاذ هذه الحراف الضالة — على حد تعبيره السابق — من تلك المراعى النتنة .. مراعى الحياة الدنيا .

ولكن رسالته تصبح غير ذات موضوع ، إذا هى فشلت فى إنقاذهم ، لأنها لا تجد لها مكاناً بين غيرهم ، لأنه لم يوجد — عبر التاريخ — غيرهم ، بهذا الانغماس المشين ، فى الحياة الدنيا ، بحيث تصح أن تكون رسالته (رد فعل له) .

ولم يكن غريباً ، أن يضطر المؤمنون بها ، لينشروها فى خارج إسرائيل ، إلى أن (يطوروها) ، لتلائم الأرض الجديدة ، وفى تطورها ، ابتعدت تماماً عن جوهر المسيحية .

لقد اضطر تلاميذ السيد المسيح وحواريوه ، من أجل إحياء دعوته ، ونقلها من أرض اليهود ، إلى الشعوب الوثنية المحيطة بها ، كالرومان واليونانيين وغيرهم ، ورغبة من هؤلاء المبشرين ، فى نشر الدعوة المسيحية ، بين تلك

الشعوب الوثنية ، وخوفاً من أن تجحد بين هذه الشعوب نفس المصير ، الذى وجدته بين اليهود ، اضطروا المبشرون المسيحيون ، إلى تطعيم المسيحية ببعض الطقوس والعادات والشعائر ، التى وجدوها فى تلك الشعوب الوثنية (١) .

ولم يقف أمر (تطور) المسيحية ، لتناسب الشعوب الوثنية ، عند حد الطقوس والعادات والشعائر ، بل تعدى ذلك إلى ... صلب العقيدة ذاته ، ومن ذلك قصة تأليه المسيح وصلبه ، فهى - بكاملها - مأخوذة على يد بولس ، من الشعوب الوثنية القديمة ، فقد كان اليهود الأقدمون ، يشتركون مع الكنعانيين والمؤابيين والفينيقيين والقرطاجيين ، وغيرهم من الشعوب فى عادة التضحية بطفل ، بل بطفل محبوب ، لاسترضاء السماء الغضبية . . . ولقد كانت مصر وآسيا الصغرى وبلاد اليونان ، تؤمن بالآلهة من زمن بعيد ، تؤمن بأوزوريس Osiris وأتيس Attis وديونشيس Dionysus « دديونشيس هذه ماتت ، لتفتدى بموتها بنى البشر » (٢) .

ويسترف كهنة المسيحية وحماها والمدافعون عنها أنفسهم ، فضلاً عن الهاربين منها ، ممن سبق أن أوردنا مقتطفات من كلامهم ، بأنه قد وجد فى كتب الهنود الدينية قولهم : إن الإنسان كفر عن ذنوبه ، بنباتات الأرض ، ثم يحوياتها ، ثم بفلذة كبده ، لكنه لا يمكن أن يخلص منها إلا إذا كفر عنها بإلهه ، وإن فلسفة سقراط ، الفيلسوف ، الذى عذب لأجلها أشنع تعذيب ، هى قوله : إن الإنسان لا يمكن أن يخلص من خطاياها ، إلا إذا نزل أحد الآلهة ومات ، للتكفير عنها - فذلك وغيره مما يدل على أن الحقيقة المسيحية ، هى التى تسد مطالب ضمير البشرية ، وأن الله أظهرها لهم ، كما أظهر لهم

(١) محمد بن عبدى مرجان : الله واحد ، أم ثالث — دار النهضة العربية ، ص ٨٤ .

(٢) إبراهيم خليل أحمد : محمد ، فى التوراة والإنجيل والقرآن — الطبعة الثالثة —

مكتبة الوعى العربى ، ص ٧٥ « ٧٦ .

ذاته تعالى، (١) .

بل إنهم يقولون إن الفكرة بكاملها ، شبيهة بنفس الفكرة (فكرة التوحيد) ، في عقيدة المصريين القدماء ، وأنه دعا يزيد هذا التشابه ، أهمية الألقاب التي أطلقت على هوراس (ابن الله الوحيد عند المصريين) ، فقد دعى (ابن الآب الوحيد ، وكلمة الآب ، ومبرر البار ، والملك الأبدي ، إلخ) ، (٢) .

ولقد وجدت هذه الفكرة معارضة من المسيحيين المتدينين أول القول بها ، وكان على رأس هؤلاء المعارضين ، آريوس ، ومن وراءه كنيسته أسبوط بكاملها ، وعلى رأسها ميليتوس ، وكان أنصاره في الاسكندرية نفسها كثيرين من حيث العدد ، أقوياء من حيث المجاهرة بما يمتدنون ، كما كان لهذا الرأي مشايعون في فلسطين ومقدونية والقسطنطينية ، (٣) .

ومن أجل الاتفاق على (فكرة واحدة) ، اضطر قسطنطين ، امبراطور الرومان ، إلى جمع مجمع نيقية ، سنة ٣٢٥ م ، وعندما فشل المجمع ، الذي كان يضم ٢٠٤٨ من الأساقفة ، في الاتفاق على رأى ، فرض عليهم « رأى بولس ، وعقد مجلسا خاصا للأساقفة ، الذين يمثلون هذا الرأى ، وكان عددهم ثمانية عشر وثلاثمائة ، ، وقرر المجمع ألوهية المسيح » (٤) .

---

(١) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية — تأليف وجع الحامض ترمز ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب أفندي سميد — الطبعة الثانية — مطبعة النبل المسيحية ، بالناخ بمصر — ١٩٢٥ ، ص ٤٦١ — من الحامض .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥٧ .

(٣) الأستاذ الفخيم محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية (تبحث الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، ولي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة ، وفرقهم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٤٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

ورغم هذا (الفرض) ، لم يخجل مكان من عشاق الحقيقة ، ولم يخجل
زمان من عباد التوحيد ، عرفوا الحقيقة وأعلنوها ، ثم حاربوا في سبيلها ،
وضحوا من أجلها بكل عزيز ، حتى الحياة نفسها ، دفعوها ثمناً يسيراً
لإظهار الحقيقة.

ولكن عشاق الزور والبهتان ، وعباد الزيف والضلال ، لاحقوا
الموحدين ، فجوراً وقسريداً ، وسجناً وتعدياً ، وإحراقاً وتقنبلاً ، حتى
تأهت الحقيقة . تأهت وسط الزحام ، ودست في عمق الظلام .

ثم جاء محمد ، (١) .

وكان لابد أن يهوى ، لتصحيح المسار ، شأن الرسل السابقين ،
والرسالات السابقة ، فأنزلت رسالة ، إلا بعد (رثت) سابقتها ، وما نزل
رسول ، إلا بعد أن وحرف ما قاله إخوته السابقون ، بأيدي الكفر والضلال ...
بتخطيط شيطاني رهيب ، أصر - منذ طرد إبليس من رحمة الله - على أن يظهر
الله سبحانه ، أن هذا الإنسان ، الذي كرمه ، وأمره بالسجود له . ليس جديراً
بكل ذلك التكريم .

لقد اضطر أتباع المسيح ، إلى أن (يسترضوا) الناس ، ليؤمنوا بالرسالة ،
واختاروا بذلك الطريق السهل ، وما كان الطريق السهل هو طريق الرسالات ،
وإلا لا تمتعت الرسالة عن جوهرها ، كما حدث في المسيحية .

ولقد اضطر أحد رجال الكنيسة ، وهو مارتن لوتر Martin Luther
(١٤٨٣ - ١٥٤٠) ، بعد أقل من خمسة عشر قرناً من رفع المسيح إلى الله ،
أن (يحطم) الدعائم التي تقوم عليها المسيحية ، بعد أن رثت على هذا النحو

(١) محمد مجدى مرجان (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ ، ١٤١ .

المخيف ، في وقت كانت (الحضارة الإسلامية) قد بدأت تفرض نفسها على الخريطة العقائدية العالمية بشكل واضح .

كانت الكنيسة الكاثوليكية ، قد جعلت من نفسها منظمة سياسية واقتصادية وحرية ، لا منظمة دينية وكفى ، وكانت تصرفات رجالها ، « ما يجعل العالم كل مسيحي ، مستمسك بدينه ، وسخرية تلو كها السنة الخارجين على الدين » (١) ، وفشلت الحروب الصليبية في أن تقطع هذا الخطر (الإسلام) من جذوره بل على العكس ، كانت من أسباب زيادته ، لأنها أوقفت المسيحيين وجهاً لوجه ، أمام الإسلام وحضارته ، في أرضه ، ولم يعد ممكناً لإصلاح الوضع إلا بإصلاح (الخلل العقائدي) ، الذي حدث ، ومن ثم قيل : إن حركة الإصلاح الديني ، التي قام بها مارتن لوتر ، « تأثرت بمبادئ الإسلام ، في مثل إبطال الكهنوتية ، وتحريم سكوك الغفران » (٢) ، « فقد كانت — على علاقتها — أبرز مظهر للتأثر بالإسلام ، أو بعض عقائده ، كما اعترف المؤرخون » (٣) .

وما أظن البروتستانتية قد أفلحت في علاج المشكلة ، بدليل انصراف القرب الآن تماماً عن المسيحية ، وإنكار بعضهم لها إنكاراً ، وكأنما كانت البروتستانتية ، مبرراً مسيحياً .. للاهتلات من المسيحية .

ولقد بشر السيد المسيح ، كما رأينا فيما سبق ، بخاتم الأنبياء والمرسلين ، محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأورد ذلك إنجيل برنابا صراحة (٤) ، ثم جاء القرآن الكريم ، فأيد ما قاله برنابا ، في قوله تعالى — مثلاً :

---

(١) الدكتور وهيب إبراهيم سمان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٤٠ ، ٣٩ .
(٢) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا الإنسان — الطبعة الأولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ١٠٥ .
(٣) أبو الحسن الندوي : ما فاسد العالم بأخطا المسلمين (مراجع سابق) ، ص ١٣٩ .
(٤) أريج لاس ١٠٨ من الكتاب .

— « وإذ قال عيسى بن مريم : يا بني إسرائيل ، إني رسول الله إليكم ، مصداقاً لما بين يدي من التوراة ، ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات ، قالوا : هذا سحر مبين » (١) .

يقول الشهيد سيد قطب ، في شرح هذه الآية : « في هذه الصيغة ، التي تصور حلقات الرسالة المترابطة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متماسكة في حقيقتها ، واحدة في اتجاهها ، « وهي الصورة اللامعة بعمل الله ومنهجه ، فهو منهج واحد في أصله ، متعدد في صوره ، وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقتها ، ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة ، حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري ، فتجسّد الحلقة الأخيرة ، في الصورة الأخيرة ، كاملة شاملة ، تغاطب العقل الراشد ، في ضوء تلك التجارب ، وتطلق هذا العقل ، يعمل في حدوده ، داخل نطق المنهج المرسوم للإنسان في جماعته ، المتفق مع طاقاته واستعداداته » (٢) .

كما يرى عبد الله علي ، أن بني إسرائيل بطبيعتهم مرضى القلوب ، ومن هنا كان لا بد أن تنتقل الرسالة العالمية منهم .. إلى غيرهم (٣) .

الاسلام وإنسانية الإنسان :

لا جدال في الإسلام حول إنسانية الأنبياء ، بكل ما في (الإنسانية) ، من نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، رأيناها في فصول الكتاب السابقة .

ولا جدال — في الإسلام — أيضاً — حول إنسانية الإنسان المسلم . بكل ما تحمله هذه (الإنسانية) ، من نقاط قوة ونقاط ضعف .

( ) قرآن كريم : الصف — ٦١ : ٦ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (الأجزاء ٢٦ — ٣٠) —

الطبعة العربية الرابعة — دار انشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م . ص ٣٠٠٦ ، ٣٠٠٧ .

(3) ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur - an, Text, Translation and Commentary, Volume: Two, Hafner Publishing Company, New - York, U. S. A., 1946, p. 1540.

والإنسانية في أساسها ، مجموعة من الحاجات ، يجب أن تشبع .
فإنسان جسد ، وللجسد حاجات ومتطلبات ، لابد أن تشبع ،
ولا يستطيع الإنسان ، مهما سما ، أن يقامى عن حاجات جسده تلك .

ومن أجل ذلك ، نظم الإسلام لإشباع حاجات الجسد تلك ، فأمر
المؤمنين به ، بالأكل والشرب ، والاستمتاع بخيرات الله سبحانه ، واعتبر
المعزوف عن ذلك كله ، كفراً بنعمة الله :

— « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟
قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل
الآيات ، لقوم يعلمون . قل : إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها
وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ،
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، (١) .

— « وهو الذي يحظر البحر ، لناكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه
منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم
تشكرون ، (٢) .

والبحر ، وما يحظره الله سبحانه لعباده فيه ، ليس إلا (واحداً) من
الأفضال ، التي لا يحصى عد ، والذي تفضل الله بها على الإنسان ، لينمتع
بها ، ويستمتع في حياته ، ويقر بنعمة الله عليه :

— « والأنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون ...
والحلي والبغال والحمير ، تركبوها وزينة ... هو الذي أنزل من السماء ماء ..
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، ومن كل الثمرات ...

(١) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٣٢ ، ٣٣ .

(٢) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ١٤ .

وهو الذى سخر البحر ...» (١) .

ولم يجعل الإسلام الاستمتاع بخيرات الله على هذا النحو ، لونا من ألوان المهبوط ، والاستجابة للشهوات ، تحول بين الإنسان وبين التقرب إلى الله .. كما فعلت المسيحية مثلاً ، حين اعتبرت أى استمتاع بخيرات الله ، استجابة لشهوات الجسد، وسيراً فى اتجاه مناقض، لما يجب أن تسلكه الروح :
— « اساكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد . لأن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد » (٢) .

— « أيها الزناة والزواني . أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله ؟ فمن أراد أن يكون عبداً للعالم ، فقد صار عدواً لله . اكتبوا ونوحوا وابكوا . ليتحول ضحككم إلى نوح ، وفرحكم إلى غم » (٣) .

وإنما جعله لونا من ألوان الشكر لله ، والاعتراف بفضله ، كما سبق .
بل إنه يزيد على ذلك ، أنه يعتبر الرهبانية التى ظهرت فى المسيحية ، رهبانية مصطنعة ، ابتدعوها هم ، ولم يكتبها الله عليهم :

— « ثم فقينا على آثارهم برسلنا ، وفقينا بعيسى بن مريم ، وآتيناه الإنجيل ، وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ، ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم ، إلا ابتغاء رضوان الله ، فآرعوها حق رعايتها ، فآتيناه الذين آمنو منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون » (٤) .

والإنسان روح ، والروح حاجاته ومتطلباته ، التى لا تقل عن حاجات

---

(١) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٤ — ١٤ .

(٢) العهد الجديد : رسالة بولس إلى أهل غلاطية — ٩ : الإصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ .

(٣) العهد الجديد : رسالة ياقوب — ٢٠ : الإصحاح الرابع : ٤ ، ٩ ، ١٠ .

(٤) قرآن كريم : الحديد — ٥٧ : ٢٧ .

الجسد أهمية وإلحاحاً ، ولا يستطيع الإنسان — مهما هبط وانحط — أن يفصل حاجات روحه ، وإلا ضل وغوى ، وتحطم كيانه الجسدى ذاته .

وعندما أغرق الغريون ، في ظل الحضارة الراهنة ، في إشباع حاجاتهم الجسدية ، متغافلين بحياتهم الروحية ، تمزق كيانهم تمزقاً ، ظهر في ذلك (القلق) ، الذى صار يستبد بحياتهم ، فيمزق أجسادهم ، تمزيقاً يبدو في « عسر الهضم ، وقرحة المعدة ، واضطرابات القلب ، والأرق ، والصداع ، وبعض أنواع الشلل » (١) « والانهيار العصبى والجنون » (٢) .

ولقد صار الطب البشرى ، بفروعه المختلفة ، يجد نفسه عاجزاً عن علاج كثير من الأمراض الجسدية ، في هذا العالم الغربى ، وصار يحيل مرضاه إلى الأطباء النفسيين ، الذين يرون « أن أعظم علاج للقلق ، ولا شك ، هو الإيمان » (٣) ، والذين صاروا يوصفون — نتيجة لذلك — بأنهم « ليسوا إلا وعاءاً من نوع جديد . فهم لا يحضوننا على الاستمسك بالدين ، توقياً لعذاب الجحيم في الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توقياً للجحيم المنصوص في هذه الحياة الدنيا ، جحيم فرحات المعدة والانهيار العصبى والجنون » (٤) ، فقد ثبت أن « الدين يمكن أن يشفى ، بأقوى مما تشفى نظريات أدلر وفرويد ، وأن الإيمان يمكن أن يكون ترواقاً ، أكثر فعالية من العقاقير والكتب » (٥) .

ومن ثم كانت عناية الإسلام بالروح ، وكان سلوكه إلى هذه الروح ،

---

(١) ديل كارنجي : دغ القلق وإبدأ الحياة — تحريه عبد الله محمد الزاهدى — الطبعة الخامسة — مؤسسة المائجى بمصر ، ص ٥٧ ، ٥٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

(٥) مصطفى محمود : لنز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة — بيروت —

كما سنرى بعد قليل ، هو السلوك القويم ، الذى لا سلوك غيره ، يمكن أن
يؤدى إليها ، فى حياة الإنسان .

والإنسان عقل ، وللعقل حاجاته ومتطلباته ، التى لا تقل عن حاجات
الجسد وحاجات الروح أهمية ، ولا يستطيع الإنسان — مهما تنافى — أن
يفغل حاجات عقله ، وإلا داسته أقدام الأحياء من بنى آدم ، فى الحياة
الدنيا ، وحل سبيله إلى الله فى هذه الحياة الدنيا ، غسر آخرته أيضاً .

ومن أجل ذلك — ربما — كانت أولى آيات القرآن الكريم ، التى تنزل
بها الوحي ، على قلب غانم الأنبياء والرسل ، صلى الله عليه وسلم ، مؤذنة
بيده الوحي ، وبده الرسالة ، والتكليف بها ، والإعداد لتحمل مسئولياتها
وتبعاتها ، هى قوله تعالى :

— « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك
الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » (١) .

والقراءة هى غذاء العقل ، مثلبا كان الطعام والشراب هما غذاء الجسد ،
ومثلبا كانت . الإحساس بالقرب من الله ، وسلوك السبل إليه ، هما
غذاء الروح .

ولم تعد القراءة والاطلاع والمعرفة والبحث والتتقيب ، لوناً من ألوان
الزيغ والضلال ، والانحراف عن طريق الله ، على أساس أنها تنافى الإيمان ،
بل صارت عبادة ، تفضل غيرها من العبادات ، لأنها توصل الإنسان —
بسرعة — إلى الله :

— « ... إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢) .

---

(١) قرآن كريم : العلق — ١ : ١٦ — .

(٢) قرآن كريم : قاطر — ٣٥ : ٢٨ .

— «... قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولو الألباب» (١) .

ويرى الإمام الشيخ محمد عبده ، أن مذاهب الفلاسفة « تستمد آراءها من الفكر المحض ، ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة ، إلا تحصيل العلم ، والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل ، من كشف مجهول ، أو استكناه معقول ، ، وأنه « ما كان من عاقل من عقلاء المسلمين ، ليأخذ عليهم الطريق ، أو يضع العقبات في سبيلهم ، إلى ما هدوا إليه ، بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المسكاة ، بحيث ينتهى إليه أمر السعادة ، والتبيين بين الحق والباطل ، والضر والنافع » (٢) .

فالعلم في الإسلام ، غذاء العقل ، وهو ليس علم الدين وحده ، وإنما علم الدين والدنيا على السواء ، فكلاهما « مفيد للأمة » ، وإن كان « هذا لا يمنع ، أن يكون العلم بالحلال والحرام ، أشرف العلوم ، التي رغب فيها الشريعة ، لاتصاله بتصحيح العبادات والمعاملات ، مما يؤدي إلى الاستقامة في الحياة الدنيا ، والنجاة في الآخرة » (٣) — ولكنه لا يعنى انحطاط مستوى العلوم الدنيوية ، لأنها السبيل إلى قوة المسلمين في حياتهم الدنيا ، التي يحرص الإسلام عليها حرصاً تاماً ، حتى إنها — في رأى المرحوم عباس العقاد — « علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر ، لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام ، إذ كان خير عبادة لله ، أن يهتدى الإنسان ، إلى سر الله في خلقه ، وأن يعرف حقائق الوجود ، في نفسه

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٩ .

(٢) الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد (مرجع سابق) ، ص ٢٠ .

(٣) الدكتور مصطفى الباعى : اشتراكية الإسلام — دار ومطابع الشعب —

ومن حوله (١) .

بل إنه — بهذا العلم الدنيوى — فى رأى البعض — كرم آدم ، يوم خلقه ربه ، وبه كان « أهلاً لرسالة الاستخلاف فى الأرض » ، يعمرها ، ويرقى بالحياة فيها ، على هدى ربه ، ووفق نهجه وتوجيهه (٢) ، ومن ثم كان العقل ، هو « الخاصية » التى تجعله إنساناً (٣) .

والإنسان فى الإسلام ، ليس إلا (محصلة) لهذا الجسد والروح والعقل ، ومن « هذه القوى » — على حد تعبير المرحوم عباس العقاد — تتكون « (الذات الإنسانية) » ، فى حالة من حالاتها ، ولا تعدد (الذات) الإنسانية ، بأية صورة من صور التعدد (٤) .

غير أن « (الذات) الإنسانية » ليست محصلة (حساية) لهذه القوى ، والمواهب والملكات ، وإنما هى محصلة (جدلية) لها (٥) ، بمعنى أننا قد نرى النزعة الروحية هى الطاغية على هذه الذات ، كما رأينا فى حالة الأنبياء والصالحين ، فى هذا الكتاب ، وقد نرى النزعة العقلية هى الطاغية على هذه الذات ، كما نرى فى حالة المفكرين والفلاسفة ، وقد نرى النزعة الجسدية

---

(١) عباس عمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية — الطبعة الأولى (المؤتمر الإسلامى) — دار القلم ، ص ٨٦ .

(٢) محمد شديد : منهج القرآن فى التربية — مكتبة الآداب ومطبعها بالجمايز ، ص ٣٢٦ .

(٣) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة فى الإسلام — إعداد وتقديم أحمد فراج — الطبعة الثانية — دار الفروق — ١٩٧٥ ، ص ٤٠ .

(٤) عباس عمود العقاد : الإنسان ، فى القرآن الكريم — دار الإسلام — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٣٧ .

(٥) دكتور عبد النبى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » — القولة الثانية من : فى التربية المعاصرة — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ٤٩ .

هى الطاغية عليها ، كما نرى فى حالات الكثيرين من الناس ، الذين يملكون الأرض من حولنا .

ومن ثم لانتحقق (إنسانية) الإنسان ، فى دين من الأديان السماوية ، ولا فى فلسفة من الفلسفات ، القديمة والحديثة ، بذلك الكمال ، الذى تحقق به فى الإسلام ، وذلك لأنه خاتم أديان السماء ، ومن ثم كان لابد أن يكون أكملها وأتمها ، ولأنه دين منزل من عند الله ، خالق هذا الكون ، وخالق الناس جميعاً . والفلاسفة مهما بلغت عبقرتهم ، لا يعدون أن يكونوا من هؤلاء الناس ، الذين خلقهم الله سبحانه — أقروا بذلك أم أنكروه ، فلك قضية أخرى ، نخرج عن مجال بحثنا هنا .

الفصل الخامس

أنبياء الله... والحياة المعاصرة

تقديم :

وردت قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام ، في القرآن الكريم ، في مواضع كثيرة . ووردت بعض هذه القصص تفصيلية ، كقصة موسى ، وقصة يوسف ، وقصة إبراهيم ، وورد بعضها مقتضباً وسرياً ، واكتفى — بالنسبة لبعض الأنبياء والرسل — بالإشارة إلى اسمه فقط ، كرجل من أصحاب الرسالات . . . في هذه الحياة .

بل إن بعض هؤلاء الأنبياء ، لم يرد لهم ذكر في كتاب الله .

ولم يرد ذكر الأنبياء والرسل ، عليهم السلام ، في القرآن الكريم ، بوصفه كتاباً من كتب التاريخ ، أو السير ، التي تهتم بحياة هؤلاء الأنبياء ، في حد ذاتها ، وإنما ورد ذكرهم ، في مقام العظة والعبرة ، ليبين أنها . . حياة متصلة ، يدور فيها صراع بين الحق والباطل ، وينتصر فيها الحق في النهاية ، لأن الله يدعمه ، وما الأنبياء هنا ، إلا رمز لهذا الحق ، الذي يدعون إليه ، ويجمعون الناس حوله ، ويحاربون الباطل تحت لوائه .

ويؤكد كل مقام ، يرد ذكرهم فيه ، أنهم بشر ، ممن خلق الله ، وأن فيهم — بسبب بشريتهم تلك — كما سبق — نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، وأن (ذواتهم) — برغم ذلك ، كانت أقرب إلى الكمال ، بسبب (النزعة الروحية) الطاغية عليها ، والتي تجعل بينها وبين الله (خطأ ساخناً) ، لا ينقطع أبداً .

ومن ثم ورد ذكر كثير من الأنبياء ، في القرآن الكريم ، في أكثر من مكان منه ، وبأكثر من مناسبة ، حيث نرى في كل مرة جديداً ، يتعلق بكل واحد منهم ، وذلك لأن المقصود من القص فيه ، ليس مجرد السرد التاريخي ، كما نرى في (التوراة) ، وإنما هو العظة والعبرة ، التي يمكن أن يخرج بها قارئ القرآن من القصة ، على الشكل الذي رويت به ، ومن الزاوية التي تم سرد القصة من خلالها ، وفي ضوءها .

ومن هنا ، تأتي - في نظري - أهمية دراسة الأنبياء والرسل ، في حياتنا المعاصرة ، فالإنسان المعاصر يدعى أنه ينشد الكمال ، ومع ذلك ، فالسلوك اليومي لهذا الإنسان ، يدل على أنه أبعد ما يكون عن هذا الكمال الذي ينشده ، ومن ثم صار يعيش ضحية القلق ، والذلة ، والهوان .

وإذا كان الأنبياء والرسل ، قد نزلوا في أزمنة وأمكنة مختلفة ، بحسب العلة التي ظهرت في الزمان والمكان ، نتيجة انقطاع الصلة بين الإنسان وربه ، فقد تجمعت هذه العلل جميعاً ، في هذا القرن العشرين ، الذي نبش فيه . ومن ثم كانت دراستهم جميعاً ، ضرورية لنا اليوم ، أكثر مما كانت ضرورية في أى وقت مضى ، حتى يستطيع الإنسان المعاصر ، أن يحترق (الحجب) (الظلمات) ، التي صار يعيش تحتها ، وهو يحسب أنه يعيش في عصر (الحضارة والمدنية) ، فصار شقياً بهذه (الحضارة والمدنية) ، وكان مفروضاً أن تودي إلى سعادته .

ولنستفيد من حياة هؤلاء الأنبياء والرسل ، في حياتنا المعاصرة ، ارى أن نخرج منها بعضات وعبر عديدة ، نرى - من خلالها - كيف نرقى بحياة القرن العشرين . إلى المستوى اللائق بالإنسان فيه ، بعد أن تمكن هذا الإنسان من اقتحام الفضاء ، ولكنه عجز عن أن يقتحم نفسه ، ليستكشفها ،

ويطررها من الظلم والظلام ، الذى علق بها ، كأثر من آثار هذه المادية
الخليلة ... القاسية .

العبودية لله :

وتكاد رسالات الرسل والأنبياء جميعاً ، أن تدور حول هذا المحور
الأساسى ، ثم تنفرع - بعده - إلى عاور أخرى ، متصلة به ، ومرتبة عليه ،
كما رأينا فى الفصل الأول من هذا الكتاب (١) .

كانت العبودية لله ، فى المجتمعات التى أرسل إليها هؤلاء الأنبياء والرسل ،
تهت فى النفوس ، إما بفعل حاكم مستبد طاغية ، أو لسيطرة الشهوات على
النفوس ، أو لآى سبب آخر ، يتصل بحياة الناس ، يضعف من (قوتهم
الروحية) ، حتى تموت هذه القوة ، فىأتى النبي أو الرسول ، ليث الحياة
من جديد ، فى هذه (القوة) ، فتضئ حياة الإنسان من جديد .

أى أن التوازن اللازم بين قوى الإنسان وملكاته ومواجهه ، كان (يختل) ،
فكان الرسول يأتى ، ليزيل أسباب هذا الاختلال ، فتستقيم حياة الإنسان ،
بعودة ذلك التوازن ، إلى الحياة الإنسانية .

ولأسباب كثيرة ، ليس الآن مجال ذكرها ، بهت هذه الفكرة ، فى
حياة الإنسان المعاصر ، فهت حياته كلها ، رغم التقدم العلمى والتكنولوجيا
الذى يعيشه ، وصار يعيش حياة قلقاً قلقاً ، يدمر فيها نفسه بنفسه ،
كما رأينا فى نهاية الفصل الماضى (٢) - وذلك لأن الإحساس بالعبودية
لله ، أو الدين « حقيقة كونية » ، لا يستخف بها عقل ، يفقه معنى ما يراه من

---

(١) ارجع إلى ص ٢٩ ، ٣٠ وما بينهما من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ١٢٥ من الكتاب .

ظواهر هذه الحياة^(١)، وأن الإنسان يستشعر بغيريته ، وجود قوة أعلى، هي التي خلقت العالم ، وهي التي تقوده إلى مصير خفي^(٢) ، وأن هذا الاستشعار ، يمرى في كل خلية من خلايا جسمه ، وعندما يقتقد إنسان ما ، هذا الشعور ، بحس بفرأغ عظيم^(٣) . وربما كان هذا الفراغ ، هو مصدر ذلك القلق القاتل ، الذى يعيشه الإنسان المعاصر ، وتعرضنا له من قبل .

ولتصور هذه الأرض ، التى نعيش عليها ، وقد قدت اتصالها بالشمس ، وتوقفت عن الدوران حولها . إن ذلك معناه ، أنها ستصير فى مهب الريح ، لأن هذا الاتصال بالشمس ، هو الذى يجعلها تدور حولها ، على نظام معين رتيب ، على نحو ما نشاهد .

ولو فقد الإنسان اتصاله بالله ، لصار كهذه الأرض ، عندما تفقد اتصالها بالشمس .

واتصال الأرض بالشمس على النحو الذى تتصل بها به ، يعنى تبعية الأرض — وأخواتها من أفراد المجموعة الشمسية — لهذه الشمس ، ولكنها تبعية تنظم بها حياة الأرض ، واستمرارها وتماسكها ، واستمرار الحياة عليها .

وكذلك اتصال الإنسان بالله ، يجب أن يتم على هذا النحو ، وإلا عاش فى قلق قاتل ، كذلك القلق القاتل ، الذى يعيش الإنسان المعاصر ، غارقاً فيه ، وهو لا يدري له سبباً .

---

(١) هاس محمود المقاد : الفلسفة القرآنية — دار الإسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٧ — من المقدمة .

(٢) الدكتور أحمد عروة : الإسلام فى مفترق الطرق — نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين — دار المروق — ١٩٧٥ ، ص ٣١ .

(٣) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

فليس التقدم المادى ، هو سبب شقاء الإنسان المعاصر ، وإنما شقاؤه يعود إلى بعده عن الله الواحد الأحد ، الذى يستمد منه الطمأنينة ، وبدونه : لا طمأنينة ولا استقرار ، ولا تماسك نفسى . « إن الماديين غفلوا عن حقيقة هامة فى الحياة الإنسانية ، وهى (الروح) ، وانكبوا على وضع قواعد هذه الحياة ، بمعزل عنها تماماً » ، بينما « مسألة (الإيمان بالله تعالى) ، تؤكد (إنسانية الإنسان) ، ومسألة (المادية) ، تسلبه أخصر خصائصه ، وأسمى مزاياه » (١) .

ويبدو أن موقف الماديين الغربيين ، من مسألة العبودية لله هذه ، يعتبر (رد فعل) لموقف آباء الكنيسة ، من قضية الفكر عموماً ، فى المصور الوسطى ، فلقد وقفوا من هذه القضية موقفاً غاية فى التشدد ، شبيهاً بذلك الموقف الذى وقفوه من قضية تأليه السيد المسيح ، التى سبقت الإشارة إليها (٢) .

ومن أجل هذا الفرض — فرض آراء الكنيسة على جماهير المسيحيين بالقوة —^١ أنشئت محاكم التفتيش .

ويعرض لنا الدكتور عبد المحسن صالح ، صورة من هذا الإرهاب ، الذى مارسته الكنيسة ، عندما أحست عجزها عن تفسير بقم دموية ، على قربان موجود بإحدى الكنائس ، فمالجت هذا العجز ، بإتهاز الفرصة ، لسفك دماء خصومها والمعارضين لها — فى عام ١٣٢٩ ميلادية ، « ظهرت البقم الدموية ، على القربان الموجود فى بعض كنائس ألمانيا » ، وفكر المفكرون ،

---

(١) أذكور مصطفى الراضى : الإسلام ومشكلات العصر — الطبعة الأولى — دار الكتاب القبطى — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ٢٧ ، ٢٨ .
(٢) ارجع للمص ١١٧ — ١١٩ من الكتاب .

« وهداهم تفكيرهم ، إلى أن المسيح قد عاد إلى الأرض ، ليطالب بإقامة دماء
المشعوذين والمضللين ، الذين لا يحترمون تعاليم الدين .

وهنا قامت الفتنة الجاهلة ، وانهت بحرق وإراقة دماء حوالى عشرة آلاف
برى ، فى فرانكفورت وفورتزبرج ونورمبرج وغيرها (١) .

وبعد خمسين عاما ، وفى سنة ١٢٨٣ ، تكرور ظهور البقع ، وأراد رجال
الدين تكتم الأمر ، ولكنه انتشر ، فأضطروا إلى تفسيره ، واتخذوا التفسير
« هذه المرة ، نعمة أخرى (لقد عاد المسيح ، وتقمص القربان ، وأوحى
الشياطين إلى الملحدون والسحرة والفاشين ، بهذا النبأ العظيم ، فجاءوا بالإبر
والدبابيس ، فى غفلة من رجال الدين ، ووخزوه ، فأدعت الخزائن جسمه
الطاهر ، وانبثقت من أجل هذا الدماء) .

وارتفعت النداءات (لابد من الانتقام . . . سنريق الدماء الكثيرة ،
مقابل تلك الدماء الطاهرة القليلة) .

وجمع الناس مرة أخرى ، آلاف الضحايا ، وتكررت المأساة ، على
هيئة مذبح دامية ، أو نيران مشتعلة ، حرقتهم (٢) .

ولم تكن هذه البقع - كما ثبت سنة ١٨١٩ - أكثر من صبغ أحمر ، تغرزه
ميكروبات ، فى نشا الرغيف . ولكنها كانت فرصة ، انتهزها آباء الكنيسة ،
للاتقام من لا يريدون الخضوع لهم من الأوربيين .
وكان نصيب العلماء من هذه المجازر . . كبيرا .

---

(١) الدكتور عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة — رقم ٦٢ من (المكتبة
الثقافية) — دار الفلم بالقاهرة — أول يولية ١٩٦٢ ، ص ٦٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

وموقف الكنيسة ورجالها من العالمين المشهورين ، كوبرنيكس وجاليليو ، مشهور (١) .

وقد قدر من عاقبته محاكم التفتيش ، بأن عددهم يبلغ « ثلثاية ألف » ، أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء ، وكان منهم العالم الطبيعي المعروف برونو ، « حكمت عليه بالموت ، واقترحت بأن لاتراق قطرة من دمه ، وكان ذلك يعني ، أن يحرق حياً ، وكذلك كان » (٢) .

وما أن قامت ثورة الإصلاح الديني في الغرب سنة ١٥١٥ ، وبدأ عرش الكنيسة في الحياة العامة الأوروبية يهتز .. وبدأ رجال العلم يحتلون لهم منزلة عظمى ، خاصة بعد الثورة الصناعية ، في منتصف القرن الثامن عشر ، حتى بدأ رجال العلم — كما يبدو — ينتقمون لآبائهم العليين ، (فيثورون) على كل ما يتصل بالدين ، من قريب أو من بعيد ، وصارت شريعة هؤلاء العليين « الماديين ، المنكرين لله ، هي إعلان الحرب على الله ، والمؤمنين به » (٣) .

وقد نال السيد المسيح ذاته من هذه الحرب الكثير ، فقد صاروا ينكرون أنه وجد ، وينكرون رسالته ، ويرجحون « القول بأن أخبار المسيح ، بقية من بقايا الديانات الشمسية » ، « في ديانات الأقدمين من المصريين والبابليين والفرس والهنود والكنعانيين » (٤) ، مستدلين على قولهم هذا ، بمجموعة

(١) أرجع إليه بعض من التفصيل — في :

— SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTON and the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time Life International (Nederland) N. V., 1967, pp. 13, 14

— دكتور عبد الحميد أحمد أمين : الطائفة القبرية ، ماضيها وحاضرها ، ومستقبلها —

رقم (٦) من (الألف كتاب) — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٦ ، ص ٣٢ ، ٣٣ .

(٢) أبو الحسن الننبوي : ماذا خسّر العالم باضطهاد المسلمين (مرجع سابق) ، ص ١٩٢ .

(٣) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا (مرجع سابق) ، ص ٩ .

(٤) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشف العصر الحديث (مرجع

سابق) ، ص ١٠٣ .

من الحجج والبراهين ، منها عدد تلاميذه (١٢) ، وعيد الميلاد ، ويوم الأحد ، وغيرها .

غير أنه إذا كان الدين المسيحى قد ساءت علاقته بالعلم فى أوربا ، ولأنه هكذا كان عند الأوربيين ، (١) ، فإن علاقة الدين الإسلامى بالعلم لم تسوء ، بل كانت مزدهرة ، فقد كان للعلم - ولا يزال - فى نظر الإسلام - مؤدياً إلى الله ، وإلى الإقرار بالمبودية له .

ويعرض لنا محمد قطب ، مقارنة بين المسيحية والإسلام فى هذا المجال ، يرى فيها - بالنسبة للغرب المسيحى - أنه « من أجل هذه الوثنية فى حقيقتها - ولو تدبنت فى ظاهرها - من أجل هذه الروح النافرة من العقيدة ، المتكبرة على العبادة ، نجد هذه المفارقة العجيبة ، بين الحسن بن الهيثم فى الإسلام - ودارون فى أوربا . فبينما الحسن بن الهيثم ، وهو يكتب فى البصريات - فى موضوع علمى بحث جاف ، لا ترفرف حوله ندوة المشاعر ، ولا أنوار العقيدة ، يبدأ حديثه باسم الله ، ويحمده ، ويطلب منه التوفيق ، نجد دارون ، وهو يكتب عن (الحياة) و (الأحياء) و (التطور) ، عن موضوع يشهد بمعجزة الخلق ، ويكشف عن يد الخالق المبدعة ، فى كل خطوة ، ويستجيش الوجدان ، بالخشوع والعبادة - نجله ينفر من ذكر الله ، وروح يستتر فى (الطبيعة) ، التى يقول إنها تخلق كل شئ ، ولا حد لتقديراتها » (٢) .

ومن ثم تكون العبودية لله مطلوبة ، ولكنها مطلوبة على الطريقة الإسلامية ، التى ترى الإله الجدير بهذه العبودية ، هو الإله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لا شريك له ، والذى « لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له

(١) سيد قطب : العقيدة الاجتماعية فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

(٢) محمد قطب : قيسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار الفروق ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

كفواً أحد، (١) — الإله الذى خلق الإنسان والكون كله ، وفى خلقه هذا ، تبدو بوضوح ، وحدة الكون ، ووحدة الوجود ، والذى — نتيجة لذلك — يحترم العقل ، الذى خلقه فى الإنسان ، ويعتبره طريقاً إلى السكّال الإنسانى ، وطريقاً — أيضاً — إلى العبودية له سبحانه .

الإنسان أولاً :

لم يأت نبى من الأنبياء عليهم السلام ، إلا وهمد الحياة الاجتماعية هدماً ، ليقم على (أنقاضها) ، حياة اجتماعية جديدة ، تقوم على الإيمان بالله ، والعبودية له . وكان ذلك يحدث عادة ، فى فترة زمنية قياسية ، لم تحدث فى أية (ثورة) إنسانية ، قام بها بشر ، من غير هؤلاء الأنبياء .

ولم يكن الأنبياء لينجحوا فيما أرادوا الوصول إليه ، بهذه السرعة والخيرية ، ولم تكن رسالاتهم لتخلد على هذا النحو الراجع ، إلا لأن (النفس الإنسانية) كانت موضوع عملها ، ومحور نشاطها ، فلم تكن تعاليمهم قشوراً ملصقة ، تسقط فى مضطرب الحياة المتحركة ، ولا ألواناً مفتعلة ، تبهت على مر الأيام (٢) .

وإذا كانت البشرية اليوم تعاني القلق ، بسبب مسلكتها المادى ، الممغن فى ماديته ، المنكر تماماً لمر وجوده ، وهو الله سبحانه ، فإنه لا شفاء لها من هذا القلق ، وما يترتب عليه من آثار ضارة مدمرة ، لكل منجزات الإنسان الحضارية والتكنولوجية ، بعودة الإنسان من جديد إلى سكنى الكهوف والجحور ، لبدأ السير فى طريق الحضارة ، من أول السلم الحضارى — فإنه لا منقذ لها من ذلك كله ، سوى بالعودة إلى الله .

---

(١) قرآن كريم : الإخلاص — ١١٢ : ٢ ، ٣ .

(٢) محمد النزال : خلق السلم — الطبعة الثانية — مطابع قطر الوطنية — ١٩٩٤ هـ .

— ١٩٧٤ م ، ص ٢٩ .

وليس هناك من سبيل إلى العودة إلى الله ، سوى سبيل الأنبياء والرسل . ويرى الشهيد سيد قطب ، أن « البشرية اليوم » ، تقف ، « على حافة الهاوية » . لا بسبب التهديد بالفناء ، المعلق على رأسها ، فهذا عرض للمرض ، وليس هو المرض . . . ولكن بسبب إفلاسها في عالم (القيم) ، التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلها . وأساساً ، وترقى ترقياً صحيحاً ، (١) ، وأنه . . . نتيجة لذلك — صارت الدعوة الإسلامية اليوم ، حاجة بشرية عامة . قبل أن تكون حاجة الوطن الإسلامي ، وأنه « سواء كانت البشرية تحس هذه الحقيقة ، أم لا تحسها ، فإن هذا لا يغير من وضعها شيئاً ، والحاجة المريض إلى الطب والعلاج ، لا تتوقف على شعور المريض بهذه الحاجة ، بل إنه كثيراً ما يرفض تناول الدواء ، وكثيراً ما يفر من الطبيب ، وكثيراً ما يدعى الصحة والقوة ، وهو أشد ما يكون حاجة إلى الطبيب والدواء . (٢) .

ولعل هذا يفسر لنا تلك الحرب الضارية ، ضد الإسلام ، التي لم يجتمع المسيحيون واليهود إلا عليها ، رغم ما بين الطرفين من عداوة ممتدة منذ فجر التاريخ المسيحي — والتي لم تجتمع الرأسمالية والشيوعية إلا عليها ، رغم ما بينهما من حرب معلنة وخفية . إنها حرب مرجعاً إحساسهم الحقيقي ، بأن في الإسلام الدواء لمرضهم — بل لأمراضهم . . . وهم يرفضون إلا المرض ، ويدعون أنه الصحة ، شأن كل مريض ، مهما كان نوع المرض الذي يهاجمه .

وقد سلك الأنبياء والرسل سبيل الإنسان الفرد ، فاتخذوا من هذا الإنسان الفرد ، منطلقهم للتغيير ، وأصلحو العلاقة بين هذا الإنسان وربه ، فصاحت العلاقة بين المجتمع وبين الله سبحانه ، في النهاية .

(١) سيد قطب : معاً في الطريق — ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٨ م ، ص ٣ .

(٢) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٥ — من المقدمة .

والغريب ، أن النظم والأيديولوجيات والفلسفات المعاصرة ، قد اتخذت نفس السبيل ، لتفرض في المجتمع المعاصر جرثومة الشرك ، وتقوده — في النهاية — إلى ما يعانيه من عدمية وقلق قاتل ، وأنها نبذت ذلك الأسلوب الجماعي — البدائي — الذي كانت الكنيسة الكاثوليكية تتخذه في العصور الوسطى ، فأدى إلى تمرد عليها .

وتسلك النظم والأيديولوجيات المعاصرة — إلى ذلك — سبيل الترية ، فمن خلال مناهج التعليم المنظم ، والتعليم الإلزامي بصفة خاصة ، تزرع في النفوس — منذ الصغر — ما تريد غرسه .

وقد انتقلت إلينا نحن ، في العالم الإسلامي ، هذه النظم التعليمية (المعاصرة) ، لقمهر العالم الإسلامي من داخله ، بعد أن ثبت للعالم الصليبي ، استحالة القضاء على الإسلام بالحرب ، فإذا لم يكن السيف قادراً على السيطرة على المسلمين ، فليكن ذلك عن طريق الكلمة (١) — على حد تعبير أنور الجندي . ولذلك نجد د كتب فلسفة الترية في بلادنا العربية والإسلامية — على قلتها — لا تزال تستمد أفكارها الرئيسية ، وتعالج موضوعاتها ، من وجهة نظر غربية صرفة (٢) .

ومن خلال هذه النظم التعليمية ، التي توصف (بالعصرية) ، استطاعت الصليبية أن تزرع (جرثومتها) ، في قلب العالم الإسلامي ، بدليل ما يعيشه هذا العالم اليوم ، رغم أن مصادر الثروة الطبيعية مركزة فيه ، ورغم وسعته ،

---

(١) أنور الجندي : الترية ونباء الأجيال ، في ضوء الإسلام — (رقم) ١٦ من (الموسوعة الإسلامية العربية) — الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبناني — بيروت — ١٩٧٥ ، ص ١٢ .

(٢) محمد التوي العتيبي : ظفة الترية الإسلامية — الطبعة الأولى — الشركة العامة للطباعة والنشر والإعلان — طرابلس — ١٩٧٥ ، ص ٢٤ .

واحتياج العالم المتقدم كله إليه ، لذلك - من ذل وهوان ، وتبعية مخجلة للبلاد المتقدمة - رأسمالية كانت أو شيوعية .

أى أن النظم والفلسفات والأيديولوجيات المعاصرة ، قد استفادت من هذا الدرس - درس الأنبياء والرسل - فأتخذت من الأفراد منطلقاً للتخير ، وزرع ما يراد زرعه من أفكار ، ومن عقائد وأيديولوجيات .

ولكن استفادتها جاءت مبتورة مشوكة ، لأنها لم تأخذ الدرس كما هو . وإنما هي أخذته ، على طريقته (الشيطانية) للثبوتية .. المبتورة .

ولو أخذته على طريقة الأنبياء عماما ، لزرعت في القلوب عبادة الله ، لتزرع فيها - بذلك - بنور الطمأنينة والاستقرار ، دون أن نحرّم الناس ، فوائد ما حققه الإنسان المعاصر ، من تقدم مادي وحضارى ، لا يمكن إنكاره .

ولكنه الشيطان ، يجرى وراء كل جمال .. ليحيله إلى قبح ، وإلى كل عمار ، ليحيله إلى خراب .

وإذا كانت بلاد الغرب تدير هذا المسار الشيطاني ، وتستفيد به استفادة مادية ، على حساب أكثرية بلاد العالم ، المتخلفة الفقيرة المهدمة ، وكل خيرات الأرض يديها .. فما بال البلاد الإسلامية تسير في فلك هذه البلاد .. وهى خاسرة ؟

لأنها تسير هذا المسار ، مدفوعة بإرادة حكامها (الوطنيين) .

ويتخطيط هؤلاء الحكام الوطنيين ، أو بسوء تخطيطهم ، ضاعت فلسطين ، وبقية بلاد الشرق الأوسط الإسلامية مهددة بأن تصبح ، كما ضاعت فلسطين .

ولا سبيل أمامهم ، ليثبتوا وطنيتهم ، إلا بالعودة إلى الإسلام ، بل ولا سبيل أمامهم ليحافظوا على هويتهم ، إلا بالعودة إليه .

ويرى الدكتور حسين فوزى النجار ، أنه « إذا كانت الصليبية الجديدة ، التي حملها الصيغونية ، إلى ديار الإسلام ، قد استطاعت أن تتخذ قدماً لها في فلسطين ، بعد ثمانية قرون ونصف القرن ، من ظهور الصليبيين أمام بيت المقدس ، عام ١٠٩٩ ، فلأن حال العرب والمسلمين اليوم ، كان كحالهم حينذاك ، فرقة وشتاتاً » ، وأنه « من اليسير أن ينشد الحاكم ما كان ينشده صلاح الدين منذ ثمانية قرون ، من تحقيق الوحدة العربية ، لمواجهة الغزو الصيغوني ، ولكن عليه أن يكون على ما كان عليه صلاح الدين ، لا من حيث رجاحة العقل وبعد النظر لحسب ، ولكن من حيث تمثله لروح الإسلام ، وسمو تماثيله ، فكان صلاح الدين ، كما يشهد له مؤرخوه من الفرنجة قبل العرب ، إلا مثلاً عالياً للخلق الإسلامى ، مروءة ونجدة ووفاء وحلياً وتواضعاً وطهارة وصلاحاً وتقوى ، وأنه « مثلبا كان انتصار صلاح الدين على الصليبيين ، كان انتصار قطر على التار في عين جالوت ، بدافع من حمية الإسلام ، فهو الذى أعد للحركة ، وجمع للمسلمين على كلمة واحدة ، هى الدفاع عن روح الإسلام ، والحضارة الإسلامية » (١) .

كما يرى أن الإسلام ، « هو الذى هباً لانتعش الإسلامى ، ودفع المسلمين إليه ، وف ظله تكونت الدولة الإسلامية ، تحمها روح الإسلام . وأصالة مبادئه » (٢) .

إن الإسلام هو القوة الوحيدة ، التي تستطيع أن تصمد « للسبيحية المحرفة » ، « وللميويدة الثائرة الموتورة » (٣) ، على حد تعبير العلامة أبى الحسن الندوى ،

---

(١) الدكتور حسن فوزى النجار : الإسلام والسياسة ، بحث في الأصول النظرية السياسية ، ونظام الحكم في الإسلام — مطبوعات الشعب — ١٩٧٧ ، ص ٢٤ — ٢٧ — من المقدمة .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ — من المقدمة .

(٣) أبى الحسن الندوى : تأملات في سورة الكهف — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٣٩٧ — ١٩٧٧ م ، ص ١٤ .

اللتين تتعاونان في تحويل العالم العربي الإسلامي كله ، إلى (فلسطين الشديدة) ، بعد أن هبت الوثنية واليهودية والنصرانية ، لمناوأة الإسلام ، (١) ، على حد تعبير الإمام الشيخ محمد عبده - وذلك منذ الحروب الصليبية ، حيث لاح لها ، أن الوقت صار مناسباً لها . . . للانقضاض عليه .

ومن ثم ، فلا بقاء لنا كسلايين ، ولا بقاء للحكام المسلمين على عروشهم ، إلا بعودتنا إليه ، قبل أن يجرفتنا ويحرف عروشهم الطوفان ، الذي ظهر واضحاً في ٥ يونيو سنة ١٩٦٧ ، والذي نجد فيه ، قد هزمونا بالعلم والإيمان ، لأننا واجهناهم بلا علم ولا إيمان ، ، بعد أن أخذنا من الحاضرة الأوروبية القشور ، ملفوفة في (رشامة) الإلحاد ، وتركنا لهم الباب (٢) .

وخير بداية يمكن أن نبدأ بها لوقت التزيف ، ورد الخطر ، هو البدء بالتربية الإسلامية ، إعداداً للأجيال الحاضرة والمقبلة ، حتى تستطيع أن تتحمل تبعاتها الجسام ، التي زاد في جسامتها تراخي الأجيال الماضية . . . في القيام بما يُعطل بها من مسئوليات وأعباء .

حراس المسيرة :

وحديثنا عن التربية الإسلامية ، كضرورة لإعداد الفرد المسلم ، سيراً على نهج الأنبياء والرسل ، يقدنا إلى سلوك آخر ، سلكه هؤلاء الأنبياء والرسل . . . على طريق دعوتهم إلى الله .

لقد كان لكل نبي من أنبياء الله ، صحابته وحواريوه ، وكان هؤلاء الصحابة

---

(١) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - جميعها وحققها وقدم لها : محمد عمارة - الجزء الثالث (الإصلاح الفكري والتربوي والإنشائي) - الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - أيلول (سبتمبر) ١٩٧٢ ، ص ٢١٧ - من سلسلة : مقالات بحريمة المؤيد سنة ١٩٩٠ م ، الرد على هانوتو ، في حديثه مع صاحب الأعراس ، التي نشر فيه) .

(٢) سعد جمة : الله أو النمار - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامي . للطباعة

والنشر والتوزيع - ١٩٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ١٣٧ .

والحواريون ، قد أعدوا إعداداً مباشراً ، على يد صاحب الدعوة ذاته — عليه السلام ، وكانوا عادة من السابقين الأولين إلى الاستجابة للدعوة ، وإلى مناصرة الداعية .

وكان هؤلاء السابقون الأولون — عادة — من أنقى الناس قلباً ، حتى لقد وصل بعضهم إلى مرتبة النبوة ، أو إلى مرتبة قرية منها ، كما نرى في حالة لوط ، ابن أخى سيدنا إبراهيم ، وهارون ، شقيق سيدنا موسى .

وقلنا نجد فيهم مرتداً خائناً ، وما حالة يهوذا الأسخريوطى ، حواري المسيح وتلميذه ، الذى باع أستاذه ومعلمه لأعدائه ، بثمان بئس ، إلا شذوذ من القاعدة .

فقرية (القادة) ، أو (حراس المسيرة) إلى الله ، نراه هو النظام الشائع ، في حياة هؤلاء الأنبياء والرسل ، وبفضل هذه الترية ، تستمر المسيرة الإنسانية إلى الله في سيرها ، حتى يفتقر الحساس ، بفتور الترية .

ولقد أفادت النظم والفلسفات والأيدولوجيات المعاصرة ، بهذا النظام النبوى ، في العمل على استمرارية النظام ، ولكنها أفادت به محرفاً ، على الطريقة (الشیطانية) ، التى تنظر بها دائماً إلى كل نظام ... تأخذ منه ما يناسب نفوسها المريضة ، أو تأخذ منه ما تأخذ ، وتحوره ، ليناسب نفوسها المريضة .

ولقد كان الكتبة والفريسيون ، أو الكتبة اليهود ، هم الذين قادوا قافلة التصدى لاسيد المسيح ، ووراءهم سارت المسيرة اليهودية كلها ، فى التصدى لرسالة الحق والسلام ، كما رأينا فى ختام الفصل الثالث (١) ، ثم كانوا هم الذين قادوا قافلة التصدى — بعد ستة قرون — لحائتم الرسالات ، ولازالوا

---

(١) ارجع إلى ص ٩٨ وما بعدها من الكتاب .

هم الذين يتصدون للحرب كل حق ، حتى يتحقق حكم بنى إسرائيل — شعب الله المختار — للأرض كلها — كما وعدتهم التوراة ، التي كتبوها بأيديهم ، ووضعوا فيها كل أطعمهم ، وعكسوا كل أمراضهم النفسية .

ولا زال قادة إسرائيل — السياسيون والعسكريون — يتلقون التوجيه ، ويحصلون على البركة ، من هؤلاء الكهنة ، قبل أية خطوة يتخذونها ، لتنفيذ أهداف إسرائيل .

كذلك كان الحواريون بعد المسيح ، هم الذين حملوا معهم رسالة المسيحية ، إلى خارج إسرائيل ، عندما لم نجد لها بين بنى إسرائيل مكاناً ، وعملوا على نشرها ، حتى ولو استدعى الأمر تحريفاً فيها ، لتناسب البيئات الجديدة ، وعتقاً في التعامل مع غير المؤمنين ، عندما صار بأيديهم بعض السلطة ، كما رأينا في الفصل الماضي (٢) ، وفي هذا الفصل أيضاً (٣) .

أما محبة محمد بن عبدالله ، صلى الله عليه وسلم ، فتكفي كل واحد منهم مجلدات كاملة . . . ويكفي كل واحد منهم غفراً ، أنه استمات في سبيل حماية الدعوة ، في حياة الداعية الكريم صلى الله عليه وسلم ، واستمات — من بعده — في المحافظة عليها نقية ، بلا مطعم ، كما نرى في حالة كهنة اليهود ، وبعض الحواريين ، وبلا ضبط أو عتف أيضاً .

وهذا المسلك الذي سلكه (حراس المسيرة) ، اليهودية والمسيحية ، سلكه الفلاسفة والأيديولوجيون المعاصرون ، في الشرق والغرب على السواء ، تشبهاً بأبائهم الدينيين .

ففي الشرق الشيوعي ، نرى د كل شيء في الاتحاد السوفيتي (مثلاً) ينظر إليه من ناحية البوليتيكا Politika ، أى من ناحية خطط الحرب

---

(١) ارجع إلى ص ١١٧ ، ١١٩ من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ١٣٤ — ١٣٦ من الكتاب .

(م ١٠ — أنبياء الله)

الشيوعي وأغراضه (١)، ونرى لينين يعلن ، أن « القول بوجود المدرسة خارج دائرة الحياة ، وخارج دائرة السياسة ، هو عين الكذب والرواية » (٢)، ونرى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، وهي صفوة الصفوة من الشيوعيين ، هي التي يناط بها التخطيط لحركة الحياة في المجتمع ، والإشراف على تنفيذ المخططات ، بكل دقة وحزم (٣) ، مع اتباع وسائل العنف كلها ، في مواجهة الخصوم ، حتى لقد أعلن لينين — أول توليه السلطة سنة ١٩١٧ — « ديكتاتورية الطبقة العاملة Dictatorship of Proletariat » (٤) ، وعندما سئل عما يعنيه بالديكتاتورية ، أجاب بصراحة ، بأنها تعني عنده السلطة الانتهائية ، التي تستند على القوة ، لا على القانون (٥) .

وكانت هذه السلطة الديكتاتورية الممنوحة للجنة المركزية للحزب الشيوعي ، معطاة لها ، لأن أعضائها كانوا هم (حراس النظام وحماة) ، وكانوا هم المسئولين عن « تحطيم البورجوازية ، وبناء الاشتراكية » (٥) .

ويشترط في كل من يتولى عملاً يتصل بالتربية ، سواء في المدارس والجامعات ، أو في الإذاعة والصحافة والتليفزيون ، أن يكون ملماً بالمأما

(١) جورج كاوتس : الضلم في الاتحاد السوفيتي — ترجمة محمد بدران — مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ١٢١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

(٣) CHEKHIRVADZE, V.M. (Edited by) : The Soviet Form of Popular Government; Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 251.

(٤) دكتور عبد الفتى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الثانية — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ ، ص ٣٨٢ .

(٥) دكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة — الطبعة الأولى — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٥٨ ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٦) AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968, p. 288.

تماماً بالماركسية ، وأن يكون على ولاء تام للدولة والحزب الشيوعي ،
والاشتراكية الدولية .

ويحرص الحزب الشيوعي ، على أن يتعلم جميع المتعلمين الماركسية نظرياً ،
ومارسوها عملياً ، ابتداء من رياض الأطفال ، وانتهاء بالدراسات العليا ،
للحصول على الدكتوراه . فدراسات الحضانة — في الصين مثلاً — تدرب على
التربية في مرحلة الحضانة ، وتزود بدراسة الأيديولوجية الشيوعية . والتوجه
السياسي للأطفال في هذه المرحلة المبكرة ، يتم بطريقة ، يهتم فيها الكبار ،
بتشريب الصغار ، بعض الاتجاهات والعادات السلوكية ، التي تتفق مع
الأيديولوجية العامة (١) ، تمهيداً لتعليمهم الماركسية — نظرياً — عند الكبر .

فالحراس موجودون في النظام الشيوعي ، ولولا يقطعتهم وحزهم
وعنفهم .. لانهار صرح الشيوعية ، بعد سنوات قليلة من تفجر ثورتها .

وفي الغرب الرأسمالي ، نرى نفس (الحراس) ، يفلسفون النظام الرأسمالي ،
ويسهرون على حمايته ، ويستغلون الإذاعة والصحافة والتلفزيون والمدرسة ،
في تعميقه في النفوس ، بذكاء شديد جداً ، دونه بكثير ذكاء الشيوعيين ،
الذين يعتمدون على العنف في فرض الأيديولوجيا ، كما يعتمدون عليه في
حمايتها .. بينما يعتمد الرأسماليون على الذكاء ، في فرض المخططات .

(فكينة) النظام موجودون هنا وهناك ، ولأن ظهورنا ، وتداروا هناك .

ومفروض أن هؤلاء (الحراس) أو (الحاة) ، موجودون في ظل الإسلام
المعاصر ، كما نرى في الأزهر ، وغيره من المعاهد الدينية المتخصصة ، ذات
السمة القديمة والعالمية ، والتراث العريق .

---

(١) دكتور أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام الصيني ، وبنية السياسة العربية (دراسة
مقارنة) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٦ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ .

إلا أن المؤامرات المسيحية / الصهيونية / الوثنية ، قد امتدت إلى هذه المؤسسات ، باسم التطوير مرة ، وبسبب التقصير أخرى ، حتى صارت هذه المعاهد اليوم ، مستخاً مشوهاً .

ثم إن هؤلاء الحراس ، قد تحولوا — بالمؤامرة — من (عقائدين) (دعاة) ، إلى موظفين .

كما أنهم — بالمؤامرة — قد (تفوقوا) داخل إطار الدراسات الدينية وحدها ، والإسلام دنيا وآخرة ، وليس الإسلام بقاصر على الحلال والحرام وحدهما .

ومن ثم انتزع السلاح من أيدي هؤلاء الحراس ، وقد آن لهذا السلاح أن يعود إلى هذه الأيدي .

الجنسية :

ولا تعنى الجنسية التدريب على السلاح التقليدي وحده ، واستخدام هذا السلاح ، حين تدعو الضرورة ، وإنما تعنى الجنسية (الإيمان) بمبدأ ، وتمثله ، والتحول في السلوك ، ليكون الإنسان (صورة حية) له ، والدفاع عنه ، بالكلمة ، وبالسلاح أيضاً .

ومن ثم فقد كان الحواريون المحيطون بالسيد المسيح جنوداً ، ولو أنهم لم يحملوا سلاحاً ، كما كان المؤمنون بموعى عليه السلام جنوداً ، مع أنهم هربوا جرياً أمام فرعون وجيشه ، ولم يصمدوا للجيش المعادي ، ولم يرفضوا في وجهه سلاحاً .

وأما الجنسية ، بمعناها الشمولي الكامل ، فقد ظهرت في حياة صحابة سيدنا محمد بن عبد الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، عليهم الصلاة والسلام ، فقد

تحملوا أذى قريش معه ، ثم حملوا أمانة الدعوة إلى الله في حياته وبعد
مات ، كما حملوا السلاح معه وبعده ، مهاجمين ومدافعين ، حسبما كان
الموقف يستدعى .

والجندية اليوم موجودة ، في حالات الشيوعية والرأسمالية والصليبية
والصهيونية والبوذية ، وغير هامن العقائد والأيدولوجيات المعاصرة ، كما رأينا
من قبل ، متمثلة في الإعداد الأيدولوجي من خلال برامج التربية ، وفي
النشر والإعلام والإعلان ، وفي شراء العملاء من البلاد الأخرى ، وفي
استقطاب بلاد العالم ، ثم في تحريك المؤامرات ، وشن الحروب .

ولكن وضع الجندية في العالم الإسلامي المعاصر ، وضع مثير للضحك ،
ومثير للرثاء أيضاً .

إننا بدلا من أن نشجع الدعاة إلى الإسلام في العالم الإسلامي ، نجد
حكومات البلاد الإسلامية ، توجه ضربات قاصمة إلى الحركات الإسلامية ،
بدعوى صحيحة أو باطلة ، د فالمتمنون بالإسلام - في العالم الإسلامي
المعاصر - هم السلعة الوحيدة التي تباع في (سوق النخاسة الدولية) اليوم ،
والمشترون هم الصهيونيون ، ومن يحمونهم من (أبناء الحرة) ، وبأيدى هؤلاء
وهؤلاء ... المال ، والقدرة على إسقاط الحكومات ، وإقامة حكومات
جديدة (١) .

وهي قضية لا يمكن فهمها ، إلا بالنظرة إليها نظرة شمولية ، تعرضنا
لجوانب عديدة منها ، فيما تحدثنا عنه في هذا الفصل .

---

(١) دكتور عبد النبي عيود : في التربية الإسلامية (مراجع سابق) ، ص ١١ ، ١٢ -

والمسلم أن يفخر بدينه

في الوقت الذي يرى فيه فريق من علماء النفس ، « أن الدين ، ما هو إلا اضطراب عقلي Mental disorder ، أو مظهر من مظاهر سوء التكيف Maladjustment ، أو اعتقادات زائفة Delusion » ، أو « علاوة من علامات الجنون Insanity » ، أو « نوعاً من أنواع المصاب الوسواسي Obsessional Neurosis » (١) — يرى فريق آخر من هؤلاء العلماء ، أن « الدين يمكن ، أن يكون ترياقاً ، أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب » (٢) ، وأن الإنسان — بطبعه — « حيوان متدين » ، وأنه « بالحياة الروحية » ، « يرتفع تماماً فوق مستوى الحيوان » (٣) ، وأنه بدون هذه الحياة الروحية ، أو بدون الدين ، يهبط الإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان ، لأنه يخرج على فطرته ، التي فطره الله عليها ، ويعيش حياته الدنيا — لبعده عن الفطرة — قلقاً شقياً .

وإلى هذا الرأي الأخير ، يذهب ديل كارنيجي ، كما سبق في كتابنا الأول من السلسلة ، حيث يرى أن (الإيمان) ، صار مفيداً في علاج كثير من الأمراض العضوية نفسها ، لأن معظم هذه الأمراض العضوية ، يعود — لسبب أو لآخر — إلى فقد هذا الإيمان ، والافتقار في الحياة المادية — كما رأينا في الفصل الرابع من هذا الكتاب (٤) .

---

(١) دكتور محمد جلال شرف ، ودكتور عبد الرحمن محمد عيسوي : سيكولوجية الحياة الروحية ، في السجية والإسلام — رقم (٣) من (كتب علم النفس) — منشأة المعارف بالأسكندرية — ١٩٧٢ ، ص ١٧٤ .

(٢) مصطفى محمود : لفز الحياة (مرجع سابق) ، ص ١١٥ .

(٣) الدكتور محمد فاضل الجمالي : تربية الإنسان الجديد (محاضرات في مبادئ التربية ، ألفت في الجامعة التونسية) — الشركة التونسية للتوزيع — ١٩٦٧ ، ص ٣٣ .

(٤) أرجع إلى ص ١٧٥ من الكتاب .

والحياة الروحية — جوهر الدين — هي التي تربط الإنسان بالكون المحيط به ، وبالملا الأعلى . ومن ثم فهو موهبة ، كوهبة لبدن ، وموهبة العقل . وحظ (الأنبياء) من هذه الموهبة موفور ، وبها يتلقون (الوحي) من ... السماء ، رغم أنهم يعيشون بين الناس ... على الأرض .

« فالوحي في أساسه هداية وتوجيه ، وبهاته الصفة ، يعين الشخص على أن يتحقق ، أخلاقياً وروحياً ، ويتفتح داخل عالم ، حيث الله يدبر النظام ، ويهيمن على أسرارهِ . ذلك أن سبر الكون ، ومصير الإنسان ، لا يضعان لنا مشاكل بحيرة ومقلقة لحسب ، بل ياجان بنا عوالم الغموض والماء ، وأمام هذا الوضع ، يتجلى دور الوحي ، في أن يضر المؤمنين باطمئنان ميثاقه يقي ، وأن يمنحهم الأمل ، فيجعلهم يتقبلون ، بالحياة الروحية ، على التردد والعبث .

ولا غرو ، أن الأنبياء ، المكلفين بقبليخ الوحي ، ليسوا سوى مرشدين بالنسبة لمجموع الآخرين ، الذين هم أنداد لهم (أونطولوجيا) ، وإخوانهم (إنسانياً) . لكن ميزة الأنبياء المرسلين الكبرى ، هي صلابتهم في الدفاع عن الحق والخير ، بد (الدعوة) المستديمة ، وباللوك اليومي ، في كل عمل : لأنهم هداة ، يجعلون من حياتهم نموذجاً قوياً ، يحمل معه شهادته على نفسه ، (١) .

وطالما كان المصدر ، الذي يأخذ عنه الأنبياء ، واحداً ، فإن الرسائل التي أرسلوا بها ، لا بد أن تكون واحدة ، لا اختلاف بينها ، ومن يدرس جوهر ديانات السماء جميعاً ، يجد هذا الجوهر واحداً ، لا اختلاف فيه .. وإنما الاختلاف في بعض الشكليات ، المتصلة بهذا الجوهر ، لافي الجوهر ذاته :

---

(١) الدكتور محمد عزيز الحبابي : الخصانية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٦٨ .

— ... إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون ، (١) .

ومن ثم لا يكون منطقياً ، أن يركز دين من الأديان ، التي أتى بها هؤلاء الأنبياء والرسل ، على (الروح) ، كما فعلت المسيحية مثلاً ، بينما يركز الآخر على (الجسد) ، كما فعلت اليهودية مثلاً ، وإنما المنطقي ، هو أن يكون هناك (توازن) معقول فيها جميعاً ، بين (الروح) و (الجسد) و (العقل) ، لأن هذه الجوانب الثلاثة ، (متكاملة) و (متفاعلة) في حياة الإنسان ، وأي (اختلال) في التوازن بينها ، لا يمكن أن يتفق مع (الفطرة) ، أو مع (طبيعته الإنسانية) ، التي خلق الله سبحانه الإنسان عليها ، ومن أجلها كرمه واستخلفه ... كما يقول بذلك القرآن الكريم ، وكما يقول به العلم الحديث أيضاً .

ولم أقصر ضربى المثل على المسيحية واليهودية وحدهما عبثاً ، وإنما قصرت به عليهما لأسباب ، منها أنهما يبدآن مثلين متناقضين ، في نظرتهما إلى الإنسان ، ومنها أنهما هما الدينان السماويان الباقيان حتى اليوم ، من بين الأديان السماوية الكثيرة ، التي جاءت إلى الإنسان ، ومنها أن الحرب القائمة في العالم اليوم أساساً ، إنما هي حرب مسيحية يهودية / إسلامية ، فقد اجتمع أتباع الدينين السماويين الباقين مع الإسلام ، على ما بينهما من تناقض ، على حرب الإسلام ، ولم يشهد التاريخ لهما اتفاقاً ، قبل هذه الحرب .

والاختلال في التوازن بين الجسد والعقل والروح ، لا يدل على اختلال الدين ذاته ، وإنما هو يدل على أن يد (البعث) قد امتدت إليه ، وعلى أن (الكتب السماوية) ، قد صارت (كتباً أرضية) ، أبعد ما تكون عن (نور السماء) ، وأن أتباعها والمؤمنين بها ، قد صاروا أبعد ما يكونون عن

المهداية ، التي جاءت من السماء ، على يد النبيين الكريمين ، موسى وعيسى ، عليهما السلام .

والى هذه الحقيقة ، يشير القرآن الكريم ، فى أكثر من موضع ، وفى أكثر من مناسبة :

— « ولقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ، وبعتنا منهم اثني عشر نقيباً ، وقال الله : إني معكم ، لئن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ، وآمنت برسلى وعزرتهم ، وأقرضت الله قرضاً حسناً ، لا كفرن عنكم سيئاتكم ، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، فن كفر بعد ذلك منكم ، فقد ضل سواء السبيل . فبما نقضهم ميثاقهم ، لئناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، ولا تزال تطلع على خائنة منهم ، إلا قليلاً منهم ، فأغف عنهم وأصفح ، إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى ، أخذنا ميثاقهم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به ، فأغرينا بينهم المداواة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون . . . . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ، قل : فمن يملك من الله شيئاً ، إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ؟ والله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء ، والله على كل شئ قدير ، (١) .

فللمسلم أن يفخر بدينه . . أنه قد بقى كما هو ، لم تمتد إليه بالتحريف يد ، وصدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه الكريم :

— « إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون ، (٢) .

---

(١) قرآن كريم : المائدة — ١٢ : ٥ — ١٧ .

(٢) قرآن كريم : الحجر — ٩٥ : ٩ .

فالقرآن الذى نزل على قلب محمد ، هو هو القرآن الذى يتلى منذ ذلك اليوم ، وحتى يومنا هذا ، وسيظل هو هو ، حتى تقوم الساعة ، رغم المحاولات المستميتة ، التى بذلت للدرس عليه ، والتغيير فيه .

والدين الذى قال به محمد ، هو هو الدين الذى عرفه المسلمون منذ حياته ، وحتى اليوم ، وسيظل هو هو ، حتى تقوم الساعة ، رغم المحاولات المستميتة التى بذلت وتبذل ، للصد عنه ، وللدرس عليه ، والتغيير فيه .

وربما عاد سر بقاءه وخلوده ، برغم كل المحاولات ، إلى حفظ الله له ، وربما عاد أيضاً إلى أسباب الحياة الموجودة — بطبيعتها — فيه ، والمتوفرة — بطبيعتها — لديه .

فهو دين الفطرة ، ومعنى ذلك أنه دين (الإنسان) ، المتفق مع الطبيعة الإنسانية ، والسائر — مع هذه الطبيعة — نحو الكمال الذى تنشده الإنسانية ، منذ أقدم العصور ، وستظل تنشده ، حتى تقوم الساعة .

ومن هنا كان ذلك الاهتمام غير العادى ، بالرسل السابقين ورسالاتهم ، فى الإسلام ، بوصفهم مثلاً علياً للإنسان ، بكل ما فيه من نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، وبكل ما فيه — رغم ذلك — من إمكانيات ومواهب ، وبوصفهم استطاعوا أن يقيموا — فى حياتهم — ذلك التوازن المنشود ، بين الجسم والعقل والروح ، ومن ثم كان الإيمان بهم ورسالاتهم ، شرطاً من شروط الإسلام الصحيح :

— « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ، قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين . قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون » (١) .

— وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير ، (١) .

وهذا الإيمان بالأنبياء والرسل ، لا بد — كما سبق (٢) — أن يؤدي إلى الإيمان بالإسلام ، وإلا كان هذا الإيمان غير صادق ، إما نتيجة لتحريف الرسالة ، أو لمجرد (التمحك) ، وادعاء الإيمان بها :

— قل : آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم و... والنبين من ربه ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . ومن يتنغ عبر الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين ، (٣) .

وللمسلم أن يفخر بدينه ... أنه عندما بقى كما هو ، لم تمتد إليه بالتحريف يد .. إنما كان انتصاراً للدين ، وانتصاراً للفطرة الإنسانية ، وانتصاراً للإنسان ذاته ، في معركة الحياة التي يخوضها ضد أعداء الإنسان ، من استولم الشيطان واستذلهم .

ومن ثم صارت الحرب ضده — كما سبق في أكثر من مناسبة — حرباً ضرورياً ، من كل الجهات ، ولكنها حرب يشرف بها الإسلام ، ومن أجلها يحق للمسلم أن يفخر بدينه .

***

وإذا كان الإنسان جسماً وعقلاً وروحاً ، وإذا كان — بحكم هذه التركيبة — فيه — قد صار مربوطاً بالأرض ، من خلال جسده ، متصلاً بالسماء ، من خلال

---

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٨٥ .

(٢) ارجع إلى ص ١١٥ ، ١١٦ وما بعدها من الكتاب .

(٣) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ٨٤ ، ٨٥ .

روحه ، قادراً على أن (يتجذب) إلى أحد القطبين ، أو يختار حداً وسطاً بينهما ، من خلال عقله — فإن المنطق يقول بأن (الوسطية) هى طريق الكمال الإنسانى ، وبأن هذه الوسطية ، كانت طريق ديانات السماء ، قبل أن تمتد إليها أيدي التحريف ، وبأن هذه الوسطية قد حوفظ عليها بطريقة مثالية .. من خلال منهج ربانى محكم . . فى الإسلام :

— « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ... » (١) .

لقد جنحت بعض الديانات والمذاهب إلى اليمين ، لظروف خاصة بها ، خضعت لها ، ولم تستطع أن تخضعها . . وجنحت بعض الديانات والمذاهب إلى اليسار ، لظروف خاصة بها ، خضعت لها ، ولم تستطع أن تخضعها ... كما رأينا فى تاريخ اليهودية والمسيحية على السواء فيما سبق ، على سبيل المثال ، فكان مقتل هذه الديانات والمذاهب ، فيما جنحت إليه ، لأنه بعدها عن طريق الفطرة ، التى فطر الله الناس عليها ، ولكن الإسلام — فى هذه القضية — يختلف عن كل الديانات والمذاهب السابقة ... المنحرفة ، فهو « يأخذ من اليمين أحسن ما فيه ، ومن اليسار أحسن ما فيه ، ثم هو يتجنب مساوى النظامين ، ثم هو يعطى إضافة من النعمة الروحية ، والإشباع الروحى ، يمنح المسلم سنداً من الغيب ، وغلوداً فى الجنة » (٢) .

وبهذه الوسطية ، التى ظلت جوهر الإسلام ، لم ينحرف عنها ... يحق للمسلم أن يفخر بدينه .

---

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٤٣ .

(٢) مصطفى محمود : من أسرار القرآن — المجلد (١١٥) من (كتاب اليوم) — مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة — سبتمبر ١٩٧٦ ، ص ١٢ .

فبو — به — قادر على أن يعيش حياته الدنيا إنساناً ، دون أن يحس بأنه بعد عن الصراط . . وعلى أن يستمتع بحياته ، دون أن يحس بأنه بعد عن هذا الصراط ، أو بأنه يخسر أخراه ، بسبب استمتاعه بحياته تلك .

فدنياه ملك يمينه ، وأخراه ملك يمينه أيضاً ، طالما ظل لله عبداً ، يحس بهذه العبودية من أعماقه ، ويشرف بها .

ولا تريب على هذا الإنسان المسلم ، إن هو فقد أسباب دنياه ... فإن صبره على هذا الفقد ، يحيل (جحيم) دنياه إلى (جنة) ، ينعم بها ، كما ينعم الأثرياء ، إن لم يزد .

على أن فقدانه لهذه الدنيا — إن هو فقدها — لا يفقده العمل لها ، لأن العمل لها — في نظره — وروحى دينه — عمل الآخرة أيضاً .

فبو — بدينه — سعيد في دنياه ، اغنى أو افقر ، قوى أو ضعف . . . صبح أو مرض . . لأن عبوديته لله تملأ نفسه ، كما ملأت نفوس أنبياء الله ، الذين يؤمن بهم ، فسدت ذلك (الفراغ) القاتل ، الذى يخلقه (الفرد) ، على هذه العبودية لله .

فللسلم — من ثم — أن يفخر بدينه ، الذى حقق له هذه (العبودية) لله ، لحقق له — بها — سعادة الحياة الدنيا ، وضمن له — معها — سعادة الحياة الآخرة أيضاً ، فلم تكن سعادته في هذه ، على حساب سعادته في تلك ، أو العكس ، وإنما كانت السعادتان مكفولتين ، بقدر إحساسه بهذه العبودية لله ، وسيره بمقتضاها .

• • •

والإنسان — في الإسلام — مخلوق مشلول أمام الله ، بحكم الاستخلاف .

الذى كرمه به ربه يوم خلقه واستخلفه ، وهو قادر على القيام بمهام هذا الاستخلاف ، بحكم ما منح من عقل .

فهو بالجد ، قادر على أن يشيد ويعمر ، في هذه الحياة الدنيا ، ويستمتع بما يشيد ويعمر .

وهو بالروح ، قادر على أن يشيد ما يشيد ، وفق الإرادة العليا ، التي يرتبط بها ، من خلال ما زوده الله به من طاقة روحية .

وهو بالعقل ، قادر على أن يختار ، فيحسن الاختيار ، أو يسيئه ، ويستحق بالتالي ، أن يحاسب على حسن اختياره وإساءته .

وقد كان أنبياء الله عليهم السلام ، قدوة له في القيام بتبعة الاستخلاف هذه .

والاستخلاف ، تشريف للإنسان ، لاشك في ذلك .

ولكنه — في الوقت ذاته — يلقي عليه تبعات وأعباء ومسئوليات .

وبقدر قيامه بتلك الأعباء والمسئوليات ، يكون استحقاقه ، لأن يكون أهلاً لذلك الاستخلاف .

وتتلخص تلك الأعباء والمسئوليات ، في تعميره الأرض ، ونشره الحق والخير والجمال فيها ، من خلال ذلك (المنهج السماوى) ، الذى تبدى أوضح ما يكون ، في الرسالات التى زلت من السماء ، تحمل معها النور ، للقطعان البشرية الضالة ، تهديها — به — إلى سواء السبيل .

وقد فهمت هداية القطعان البشرية الضالة ، عند اتباع بعض الديانات السابقة ، على أنها (فرض) لهذا المنهج السماوى بالقوة .

ومن أجل هذا الفرض ، قامت الحروب (المقدسة) ، سنين طويلة .

والمتنوع لتاريخ المسيحية، منذ القرن الرابع الميلادي وحتى اليوم ، يستطيع أن يقف على مدى العنف ، الذى بلغه (دعاة) المسيحية ، مع خصومهم ، أو حتى مع غير المؤمنين بمبادئهم . ويكنى تاريخ حاكم التفتيش وحده ، دليلاً على هذا العنف ، مع غير المؤمنين من المسيحيين ، كما يكنى سقوط الأندلس ، دليلاً على هذا العنف ومداه ، مع غير المسيحيين .

بل إن تاريخ أوروبا ، بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ، ليكنى دليلاً على هذا العنف ، حتى مع المخالفين فى المذهب الدينى — المسيحى . ولا تزال بقايا هذا التاريخ الدموى المسيحى ، ماثلة إلى اليوم فى أيرلندا ، حيث الصراع الدموى (المقدس) ، على أشده ، بين الكاثوليك والبروتستانت .

وإذا كان الأمر يصل إلى هذا الحد من العنف ، فى المسيحية ، رسالة الحب والخير والسلام كما يدعون ، فإنه يصل إلى حد أعلى من العنف ، فى اليهودية ، رسالة القوة والبطش بطبيعتها ، كما يقولون .

وتاريخ اليهود مع السيد المسيح عليه السلام ، ومع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام . . . ثم مع كل مجتمع ، قديم أو حديث ، فتح لهم صدره . . . خير شاهد على ما نقول .

ثم تاريخهم المسائل أمامنا اليوم . . فى فلسطين ، بحيوته ، أصدق وأكثر دلالة .

ولكن هذه الهداية لم تفهم . . يوماً — فى الإسلام ، على أنها (فرض) أو (إكراه) ، وإنما فهمت — كما يجب أن تفهم — على أنها مجرد هداية وتبليغ : — « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون

ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم .
ولي دين» (١) .

وفهم الإسلام لقضية هداية القطعان البشرية الضالة ، على هذا النحو ،
يدل على ثقته بنفسه ، وبمنهجه ، وهي ثقة لا تستدعى لجوءاً إلى القوة أو
العنف ، إلا لرد عدوان قائم ، أو لصد عدوان متوقع ، أو لرد على معتدين ،
لا يفهمون إلا لغة القوة ، وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات .

والقوة المادية كأسلوب حوار ، لا يلجأ إليها إلا الضعفاء المرتاعون ،
أما الواثقون من أنفسهم ، فإنهم لا ينظرون إلى القوة ، إلا على أنها قوة
الحجة ، وقوة الإيمان . ومن ثم تحتل القوة المادية في حياتهم ، مرتبة ثانية
أو ثالثة .

والمتنبعون للتاريخ الإسلامي ، غير متعصبين ضده ، يرون أن الإسلام قد انتشر
بمنطق القوة الأول ، لا بمنطقها الثاني . بل لأنهم يرون أنه انتقل إلى جنوب
شرق آسيا ، مع بثات التجار المسلمين ، لأمع بثات الدعاة المسلمين . وكأنه
انتشر هناك بالقُدوة والأسوة الحسنة ، لا بالدعوة ، ولا بالكلمة .

فلنسلم أن يفخر بدينه ، الذي جعله يسير في الدعوة إلى الله ، على سنن
الأنبياء ، لا على سنن المتمسحين في النبوات ، المدعين الدعوة إلى الله ...

وقد سار الأنبياء - في دعوتهم إلى الله - كما سار هو يسير ، بالكلمة ، وبالرفقة
واللطاف ، وبالقدوة الحسنة ، لا بالعنف وامتشاق الحسام وقتل الخصوم .

والتاريخ المعاصر ، يثبت - كما يثبت التاريخ الماضي - أن أسلوب
العنف قد نقر القلوب من حول الدعوات والدعاة ، وأن أسلوب الرفقة

واللطف واللين والقُدوة الحسنة ، هو الذى جمع القلوب حول الدعوات والدعاة .

ومن هنا كان رفته وليته . . فى نظر جنود الشيطان ، هى العنف عينه ، ومن هنا كانت الحروب ، المعلننة والخفية ، تشن عليه من هنا وهناك . وهى حروب تشرفه ، لأنها تدل على أنه على الحق يسير ، ولو سار على غير الحق ، ما كان جديراً بهذه الحرب ، التى تشن عليه .

***

وفى دراستنا لحياة الأنبياء — عليهم السلام — فى هذا الكتاب ، رأينا أن لهم منابت مختلفة ، بل متباينة ، وأن هذه المنابت ، كان لها تأثيرها فى (تكوينية) كل منهم ، فمنهم من كان عصياً ، ومنهم من كان حليماً حكيماً .. ورغم ذلك ، فقد كانوا جميعاً (عباداً) لله ، ومن هذه (العبودية) ، استحقوا ما نالوه من تكريم وسيادة ونصر ، فى الحياة الدنيا ، ومن تشريف بالجنة ، فى درجاتها العلا ، يوم الحساب ، يوم القيامة .

فهم بشر .. ولكنهم فاضلون ، أولو عزم .

ولو أننا درسنا حياة الناس — كل الناس — فى حياتنا المعاصرة ، لوجدناهم — نفسياً — على شاكلة نبي من هؤلاء الأنبياء ، لا ينقصهم إلا هذا الفضل ، وذلك العزم .

والفضل لم يأت — فى حياة الأنبياء — إلا من السير فى طريق الله ، والإحساس بالعبودية له ، والاعتزاز بهذه العبودية — ولم يأت من مال ، أو من منصب أو جاه ، أو من شرف أصل ومحمد .

والعزم هو الآخر ، لم يأت من قوة أو من جاه أو سلطان ، أو حسب ونسب ، وإنما هو توفر لدى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، من اعتقادهم على الله ، وتوكلهم عليه ، وسيرهم فى طريقه ، فوفر لهم كل أسباب القوة .

(١١٢ — أنبياء الله)

ومن ثم كان بمقدور كل إنسان يعيش في عالمنا المعاصر ، أن يكون نبياً ،
على نحو من الأنحاء ، لأنه ، إن لم يستطع أن يكون نبياً ، فسيحول إلى
شيطان ، وهو لا يدري .

وهل يستطيع الإنسان - قديماً كان أو معاصراً - أن يعيش
بين يين ١٩

إنه - بحكم تكوينه - إما عبد لله ، وإما عبد للشيطان .
وإذا كان لله عبداً ، فهو يسير في طريق الله - طريق الأنبياء والرسل ،
وإذا كان عبداً للشيطان ، فهو يقف في طريق الله ، مع الشيطان ، وزبائنه .
فللسلم - أخيراً - أن يفخر بدينه ، الذي مكّنه من أن يعرف القضية
- قضية الحياة المعاصرة - وأبعادها . رغم أنه محسوب - في عالمنا
المعاصر - من المتخلفين ... بينما لم يستطع غيره ، ممن يحسبون من المتقدمين
في عالمنا المعاصر .. أن يعرفوا هذه القضية وأبعادها .

إنهم يعتبرونها - من منظور حياتهم للمادى - قضية تقدم أو تخلف ..
غنى أو فقر .. قوة أو ضعف .. شرق أو غرب ...

للسلم أن يفخر بدينه ، متمثلاً قول ربه سبحانه ، في حكم كتابه :
- « قل : هل تنبئكم بالآخسين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقاءه ، لحبطت أعمالهم ، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » (١) .
وصحيح أن المسلم يعاني من هذا الفهم للقضية .. على هذا النحو ..
حرباً ضارية ، تنشق ضده فيها ، كل القوى ، التي بيدها وسائل التدمير كلها ،
في عالم اليوم ..

---

(١) قرآن كريم : الكهف - ١٨ : ١٠٣ - ١٠٥ .

ولكن التدمير لا يخيفه .. كما لم يخف من قبله أى نبي من أنبياء الله .
إنه المهر الغالى للجنة ، التى وعد الله بها عباده المتقين .

ولقد عرف هذا المسلم ، الذى يحق له أن يفخر اليوم — الطرد من
الأرض ، كما حدث فى فلسطين ، والاستضعاف فى الأرض ، كما حدث فى
الجزائر ، وكما يحدث الآن فى الفلبين ، والاستدلال من الحكومات التى
توصف — خطأ ومغالطة — بالوطنية ، كما يحدث فى معظم أنحاء العالم
الإسلامى .. ولكنه عرف — مع وطأة المحن — كيف يستعذب حياة السجن ،
وحياة النفى ، وحياة الحرمان ، مما لا يتمتع به غير المسلمين .. تماماً كما عرف
ذلك من قبله ، الأنبياء وحوار يوم ..

وعداً .. فى هذه الحياة الدنيا .. ستكون فرحة هذا المسلم ، بنصره
على أعداء الإنسانية ، كما ستكون فرحته فى الحياة الآخرة أشد :

— « إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا ، فى الحياة الدنيا ، ويوم يقوم
الاشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولهم اللعنة ، ولهم سوء الدار » (١) .

المراجع

أولا : المراجع العربية :

- ١ - دكتور ابراهيم أحمد العدوى : التاريخ الإسلامى ، آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٦ .
- ٢ - ابراهيم خليل أحمد : محمد ، فى التوراة والإنجيل والقرآن - الطبعة الثالثة - مكتبة الوعى العربى (بدون تاريخ) .
- ٣ - أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الأربعة فى القرآن : الإله - الرب - العبادة - الدين - دار التراث العربى للطباعة والنشر - ١٩٧٥ .
- ٤ - أبو الحسن الندوى : تأملات فى سورة الكهف - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥ - أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - الطبعة العاشرة - مطابع على بن على - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٦ - دكتور أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمى ، وبنية السياسة التربوية (دراسة مقارنة) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٦ .
- ٧ - دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ .
- ٨ - الدكتور أحمد عروة : الإسلام فى مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٩ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - جمعها وحققها وقدم لها : محمد عمارة - الجزء الثالث (الإصلاح الفكرى والتربوى والإلهيات) -

الطبعة الأولى — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — بيروت — أيلول
(سبتمبر) ١٩٧٢ .

١٠ — السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأدبية ، في الشرائع الإسلامية —
الطبعة الرابعة — دار الكتب العلمية — بيروت — لبنان — ١٩٧٣ .

١١ — المهد الجديد .

١٢ — المهد القديم .

١٣ — ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول — تعريب شفيق
أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ .

١٤ — آن أنستازي : طبيعة الفروق الفردية ، — ترجمة الدكتور
عنتار حمزة — الفصل الرابع عشر من : مبادئ علم النفس ، النظرية
والتطبيقية — التأليف بإشراف : ج . ب . جليفورد — والترجمة بإشراف
الدكتور يوسف مراد — المجلد الثاني — المبادئ التطبيقية — دار المعارف
بمصر — ١٩٥٦ .

١٥ — إنجيل برنابا ، ترجمه من الانكليزية : الدكتور خليل سعادة —
طبع على نفقة مطبعة المنار ، لصاحبها : السيد محمد رشيد رضا — مكتبة
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده — القاهرة — ١٩٥٨ .

١٦ — أنور الجندي : التربية وبناء الأجيال ، في ضوء الإسلام —
رقم (١٦) من (الموسوعة الإسلامية العربية) — الطبعة الأولى — دار
الكتاب اللبناني — بيروت — ١٩٧٥ .

١٧ — ج . ل . فرغان : « علم النفس الفسيولوجي » — ترجمة الدكتور
صبري جرجس — الفصل الثاني عشر من : مبادئ علم النفس ، النظرية
والتطبيقية — التأليف بإشراف : ج . ب . جليفورد — والترجمة بإشراف

الدكتور يوسف مراد — المجلد الأول — المبادئ النظرية — دار المعارف
بمصر — ١٩٥٥ .

١٨ — جان ياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل — ترجمه دكتور محمود
قاسم — راجه دكتور محمد عبد القصاص — مكتبة الأنجلو المصرية
(بدون تاريخ) .

١٩ — جورج كاوتس : التعليم في الاتحاد السوفيتي — ترجمة محمد
بدران — مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .

٢٠ — الدكتور حسين فوزي النجار : الإسلام والسياسة ، بحث في
الأصول النظرية السياسية ، ونظام الحكم في الإسلام — مطبوعات
الشعب — ١٩٧٧ .

٢١ — خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهيبت آدم ، حتى :
اليهودية — المسيحية — الإسلام — قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ،
الشيخ عبد الحليم محمود — دار الفكر والفن — ١٩٧٦ .

٢٢ — ديل كارنيجي : دع القلق ، وأبدأ الحياة — تعريب عبد المنعم
محمد الزبادي — الطبعة الخامسة — مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .

٢٣ — دكتورة رمزية الغريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية
توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ .

٢٤ — سعد جمعة : الله والدمار — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامي ،
للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .

٢٥ — سيد قطب : التصوير الفني في القرآن — دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٢٦ — سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام — الطبعة الثالثة —
مطبعة دار الكتاب العربي — ١٩٥٢ .

- ٢٧ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الرابع (الأجزاء :
١٢ - ١٨) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م .
٢٨ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء :
١٩ - ٢٥) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م .
٢٩ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد السادس (الأجزاء :
٢٦ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م .
٣٠ - سيد قطب : معالم في الطريق - ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م (بدون ناشر) .
٣١ - سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي - الطبعة الثانية - دار الشروق -
١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م .

٣٢ - دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر
الفرويدى ، أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سجمند فرويد - الطبعة
الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .

٣٣ - الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا
الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للبلايين - بيروت - ١٩٧٢ .

٣٤ - عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الأوربية - الطبعة
الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ .

٣٥ - عباس محمود العقاد : الإنسان ، في القرآن الكريم - دار
الإسلام - القاهرة - ١٩٧٣ .

٣٦ - عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى
(المؤتمر الإسلامى) - دار القلم (بدون تاريخ) .

٣٧ - عباس محمود العقاد : الثقافة العربية ، أسبق من ثقافة اليونان
والعبريين - رقم (١) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم ومكتبة النهضة
المصرية (بدون تاريخ) .

- ٣٨ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ .
- ٣٩ - عباس محمود العقاد : الله - مطابع الأهرام التجارية - ١٩٧٢ .
- ٤٠ - عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة - ١٩٥٧ .
- ٤١ - عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشوف العصر الحديث - رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) - يناير ١٩٦٨ .
- ٤٢ - عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
- ٤٣ - عباس محمود العقاد : عبقرية خالد - دار الهلال (بدون تاريخ) .
- ٤٤ - عباس محمود العقاد : عبقرية محمد - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٦٦ .
- ٤٥ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .
- ٤٦ - الدكتور عبد الحافظ محمد حلى : الوراثة - رقم (٧٩) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٣ .
- ٤٧ - الإمام الأكبر ، الدكتور عبد الحليم محمود : في رحاب الكون ، مع الأنبياء والرسل - العدد (١٢٨) من (كتاب اليوم) - رمضان ١٣٩٧ - ١٥ أغسطس ١٩٧٧ .
- ٤٨ - الدكتور عبد الحميد أحمد أمين : الطاقة الذرية ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها - رقم (٦) من (الآلاف كتاب) - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٦ .
- ٤٩ - عبد الرحمن بدوي : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٧ .
- ٥٠ - الدكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان

المعاصر - الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) -
الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .

٥١ - دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والنزعة ، مدخل لدراسة
النزعة المقارنة - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .

٥٢ - دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الإسلام »
- المقالة الثانية من : في التربية المعاصرة - الطبعة الأولى - دار الفكر
العربي - ١٩٧٧ .

٥٣ - الدكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الإسلام » -
تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم
الكبار - السنة الرابعة - العدد الثامن - يناير ١٩٧٧ .

٥٤ - دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات
المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة
الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٦ .

٥٥ - دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر - الكتاب الثاني
من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر
العربي - ١٩٧٧ .

٥٦ - دكتور عبد الغنى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة -
الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .

٥٧ - دكتور عبد الغنى عبود : في التربية الإسلامية - الطبعة الأولى -
مدار الفكر العربي - ١٩٧٧ .

٥٨ — عبد الكريم الخطيب : الله، ذاتا وموضوعا، قضية الألوهية...
بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .

٥٩ — عبد الكريم الخطيب : الله والإنسان ، قضية الألوهية ... بين
الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .

٦٠ — عبد الكريم الخطيب : اليهود فى القرآن — الطبعة الأولى —
دار الشروق — ١٩٧٤ .

٦١ — الدكتور عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة — رقم (٦٢)
من (المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — أول يونية ١٩٦٢ .

٦٢ — الدكتور على عبد الواحد وائى : اليهودية واليهود ، بحث فى
ديانة اليهود وتاريخهم ، ونظامهم الاجتماعى والاقتصادى — مكتبة غريب
(بدون تاريخ) .

٦٣ — عمر محمد التومى الشيبانى : فلسفة التربية الإسلامية — الطبعة
الأولى — الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان — طرابلس — ١٩٧٥ .

٦٤ — دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة
إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ .

٦٥ — قرآن كريم .

٦٦ — كتاب البراهين العقلية والعلمية ، فى صحة الديانة المسيحية —
تأليف وجمع القاء، قام تترن ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب أفندى
سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر — ١٩٢٥ .

٦٧ — الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية (تبحث

الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة ،
وفرقهم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م .

٦٨ — محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ، كما جاءت في
القرآن الكريم ، ووردت في كلام المفسرين ، وأخبار المؤرخين — الطبعة
الأولى — دار الفكر المصري — ١٣٩٧هـ — ١٩٧٧م .

٦٩ — محمد الغزالي : خلق المسلم — الطبعة التاسعة — مطابع قطر
الوطنية — ١٣٩٤هـ — ١٩٧٤م .

٧٠ — دكتور محمد جلال شرف ، ودكتور عبد الرحمن محمد عيسى :
سيكولوجية الحياة الروحية ، في المسيحية والإسلام — رقم (٣) من (كتب
علم النفس) — منشأة المعارف بالاسكندرية — ١٩٧٢ .

٧١ — محمد شديد : منهج القرآن في التربية — مكتبة الآداب ومطبتها
بالمجمايز (بدون تاريخ) .

٧٢ — محمد صبيح : المعتدون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام
(ديان) — مطبعة دار العالم العربي — ١٩٦٨ .

٧٣ — الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد — تعليق
السيد الإمام محمد رشيد رضا — الطبعة الثامنة عشرة — مكتبة القاهرة —
١٣٨٥هـ — ١٩٦٥م .

٧٤ — الدكتور محمد عزيز الحبابي : الشخصية الإسلامية — من (مكتبة
الدراسات الفلسفية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٩ .

٧٥ — الدكتور محمد فاضل الجالي : تربية الإنسان الجديد (محاضرات
في مبادئ التربية ، أُلقيت في الجامعة التونسية) — الشركة التونسية للتوزيع
— ١٩٦٧ .

٧٦ — محمد قطب : قيسات من الرسول — الطبعة الثانية — دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٧٧ — فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات
الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الإسلام — إعداد وتقديم أحمد
فراج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٩٧٥ .

٧٨ — محمد مجدى مرجان : الله واحد ، أم ثالث — دار النهضة
العربية (بدون تاريخ) .

٧٩ — الدكتور مصطفى الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر —
الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٢ .

٨٠ — الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام — دار ومطابع
الشعب — ١٩٦٢ .

٨١ — مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن — الطبعة
الثالثة — دار الشروق — بيروت — ١٩٧٣ .

٨٢ — مصطفى محمود : رأيت الله — دار المعارف بمصر — ١٩٧٦ .
٨٣ — مصطفى محمود : لغز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة
— بيروت — ١٩٧٤ .

٨٤ — مصطفى محمود : من أسرار القرآن — العدد (١١٥) من (كتاب
اليوم) — مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة — سبتمبر ١٩٧٦ .

٨٥ — مقداد يالجن : الاتجاه الأخلاقى في الإسلام (دراسة مقارنة)
— الطبعة الأولى — مكتبة الحانجى بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م .

٨٦ — وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل على الإيمان ' .

— ترجمة ظفر الإسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين.
— الطبعة الخامسة — المختار الإسلامى — ١٩٧٤ .

٨٧ — الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور
الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف .
بمصر — ١٩٦٢ .

٨٨ — دكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة —
الطبعة الأولى — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٥٨ .

٨٩ — ويلارد أولسون : تطور نمو الأطفال — ترجمة الدكتور
إبراهيم حافظ وآخرين — مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى .
عالم الكتب — ١٩٦٢ .

ثانياً - المراجع الأجنبية :

- 1 — AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline;
Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968.
- 2 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary, Volume Two; Hafner Pubshi Company, New-York, U.S.A., 1946.
- 3 — AL - QUADIRI, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN JOOMMAL : The Path of Islam, The World Federation of Islamic Missions, South African Branch (Without Date).
- 4 — CHEKHIRVADZE, V.M. (Edited by) : The Soviet Form of Popular Government; Progress Publishers, Moscow, 1972.
- 5 — CURTIS, JACK H. : Social Psychology; McGraw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1960.
- 6 — DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; McGraw-Hill Book Company, Inc , New-York, 1935.
- 7 — HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternester Library, 1987.
- 8 — KHALIFA, RASHAD : Miracle of the Qur'an, Significance of the Mysterious Alphabets; Islamic Production International Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A., 1978.
- 9 — SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTON and the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time - Life International (Nederland) N.V., 1967.

للمؤلف

أولا : من كتب التربية

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتورة تازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ (مع الدكتور عبد الغنى الثورى) .
- ٤ - في التربية الإسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية ، اصولها وتطبيقاتها - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .

ثانيا : من كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها : دار الفكر العربى)

- ١ - العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - مايو ١٩٧٦ .
- ٢ - الله ، والإنسان المعاصر - فبراير ١٩٧٧ .
- ٣ - الاسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .
- ٤ - الانسان في الاسلام ، والإنسان المعاصر - فبراير ١٩٧٨ .
- ٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - يونية ١٩٧٨ .
- ٦ - انبياء الله والحياة المعاصرة - يناير ١٩٧٩ .

الكتاب التالى من السلسلة : قضية الحرية وفضايا اخرى
يصدر فى منتصف هذا العام باذن الله .

في هذا الكتاب

فهم بشر .. ولكنهم فاضلون ، أولو عزم .
ولو اتنا درسنا حياة الناس - كل الناس - في حياتنا المعاصرة ،
لوجدناهم - نفسيا - على شاكلة نبي من هؤلاء الأنبياء ، لا ينقصهم الا هذا
الفضل . وذلك العزم .
والفضل لم يأت - في حياة الأنبياء - الا من السر في طريق الله ،
والاحساس بالعبودية له ، والاعتزاز بهذه العبودية - ولم يأت من مال ،
أو من منصب أو جاد . أو من شرف أصل ومحتد .
والعزم هو الآخر ، لم يأت من قوة أو من جاد أو سلطان ، أو حسب
ونسب ، وانما هو توفر لدى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، من اعتمادهم
على الله ، وتوكلهم عليه . وسيرهم في طريقه ، وفور لهم كل اسباب القوة .
ومن ثم كان بمقدور كل انسان - يعيش في عالمنا المعاصر ، أن
يكون نبيا . على نحو من الانحاء . لانه ، ان لم يستطع أن يكون نبيا ،
فسيتحول الى شيطان ، وهو لا يدري .
وهل يستطيع الانسان - قديما كان أو معاصرا - أن يعيش
بين بين ؟ !
انه - بحكم تكوينه - اما عبد لله ، واما عبد للشيطان .

الكتاب التالي من السلسلة :

قصية الحرية ... وقضايا اخرى

يصدر في مطلع العام القادم ان شاء الله

Bibliotheca Alexandrina

0546901

مطبعة دار الشريعة
٨ شارع نجيب الريحاني - ت